

Masood Faisal Jhandir Library

کمل مجربات سیوطی

باجادوہ اردو ترجمہ کتاب الرحمۃ فی الطب مصنفہ
مولانا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ والمنعہ کہ دیں
ایام سعادت اقرآن کتاب الرحمۃ فی الطب کا ترجمہ
سلیس اور باخادوہ اردو میں بھر نہ کر کثیر کرایا
گیا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے فاضل مصنف کے
نام نامی سے دنیا بھر کے اطباء آگاہ ہیں اور مبالغہ
جالیئوس فی الزمان لقمان دوران کہہ سکتے ہیں
اس میں سر سے لیکر پاؤں تک کے ہر ایک امراض کی
تشخیص اور علاج مذکور ہے۔ اور مرض کے ازالہ
کیلئے مصنف علیہ الرحمۃ نے جرب ادویہ سے ہی
کام لیا ہے۔ بلکہ ادویہ سے بھی اور یہ خوبی طب
کی دوسری کتابوں میں شاذ و نادر ہی پائی جاتی ہے
قریباً تمام دواؤں اور میوہ جات کی خاصیت اور
ہر قسم حیوانات کے دودھ کی تاثیر و فضاحت
کے ساتھ بیان کی ہے۔ اور ہر ایک بیماری کے
خواہ مردوں کے متعلق ہو خواہ عورتوں کیلئے
کئی عجیب غریب سہل الحصول کم قیمت اور مجرب نسخے
دیج گئے ہیں جو کہ مصنف کی تجربہ کاری کی صداقت
علی ایقت اور حکمت میں پوری ہمارت پر
وال ہیں علاوہ ازیں حیوانوں کی مختلف بیماریوں
کی تشخیص اور علاج بھی لکھے گئے ہیں حتی
کہ درختوں اور کھیتوں وغیرہ کو بھی جو بیماریاں
ہو جاتی ہیں ان کا ذکر اور ان کے بچانے کی
تدبیر کا بیان بھی لکھا گیا ہے جس کی فی زمانہ نہایت
ضرورت محسوس ہوتی ہے غرضیکہ یہ ایک کتاب

سہی نوع انسان کے مختلف رنج و غم میں شفیق
اور سبب زبان و بیکس حیوانات کے امراض
کی نکاستہ میں رفیق اور نباتات کی آفات
و بلیات کی مصیبت میں مونس و غمخوار
کہنا ہے۔ اس کتاب کی موجودگی میں حکما و
اطباء کو دوسری حکمت کی کتابوں کی چنداں
ضرورت نہیں رہتی۔ قیمت بہت سارے ہر ایک
ایک روپیہ دس

کمل گنجینہ طب جلد اول و دوم

گنجینہ طب جلد اول و دوم کے خریداروں کی محبت و
سے دوسرے حصہ بھی بالخصوص برحق چاپ کرتیار کیا گیا ہے
بچل بچول جبری بوٹیوں کی تمام تصویریں اور نقشے
انکے خاص ساخت طریقہ استعمال و رج ہیں اسی پر مبنی
لکھنے کے قابل ہے بہت تھوڑی جلدی باقی ہیں۔ ۱۲

کمل گنجینہ حکمت

مصنف حکیم حافظ فضل حسین ابن زمانہ میں نعمت غیر مترقبہ
شناسیوں کو بھی میسر ہے جس میں کل از گنجی حکمت کو
جو آج تک سینہ بسینہ چلے آتے تھے سر سے پاؤں تک
امراض کا علاج چٹکوں سے تحریر کیا گیا ہے اور شہ
ہر قسم بنائلی سہل ترکیب و رج میں جس کی ہر فرد و بشر
آسانی سے بنا سکتا ہے قیمت صرف (۱۰ رو)

رسالہ کشتہ جاطیری

یہ کتاب بھی شہیر العلماء کے مجربات میں سے ہے
جس میں فاضل مصنف نے تمام کشتہ جات کے شل
سونا چاندی ایندھن است انگ ذلاد کے کشتہ
کریکی ترکیب اور انکے استعمال کی ترکیب جو ہر
شخص بنا سکتا ہے قیمت صرف ۲ رو

طب رُوحانی و جسمانی مصنفہ امام غزالی

مَجَرِبَاتِ اِمَامِ غَزَالِي

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقالہ اولے طب میں اور اس میں پانچ باب ہیں۔ باب اول تشریح ابدان۔ اور خلق انسان کی کیفیت میں۔ اور اس میں تین فصلیں ہیں۔ فصل اول پیدائش انسان کی کیفیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِیْنٍ۔ جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی اور مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں ایک تو بعیہ ہے۔ اور وہ مٹی اور پانی ہے۔ اور دوسری قریب ہے۔ اور وہ نطفہ ہے۔ اور حقیقت میں انسانی مادہ فعل و افعال ہے۔ جن سے روح اور جسم کا امر پورا ہوتا ہے۔ اور مٹی مادہ بعیہ ہے۔ کیونکہ مٹی تو اغذیہ کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ اور پانی انہیں پرورش کرنے والا ہے۔ جب نباتات اگتی ہیں۔ تو وہ حیوان کی غذا بنی ہیں۔ اور پھر وہ حیوان انسان کی غذا بنتے ہیں۔ پھر خدا کے لطیف ترین اجزاء سے خدائے تعالیٰ نطفہ بناتا ہے۔ جو مادہ قریب ہے اور صورت انسانیہ کو قبول کرتا ہے۔ نطفہ حاصل کرنے کی یہ ترتیب وجود انسانی کے بعد متحقق ہوتی ہے۔ اور انسان اول جسے آدم کہتے ہیں۔ ان کا نہ تو باپ تھا۔ اور نہ ماں۔ اور نہ ہی ان کے پہلے کوئی انسان تھا۔ کہ غذا اس کی حسیب میں نطفہ ہوتی اور آدم کی صورت اس سے بنتی۔ اس لئے آدم کی ابتدا آفرینش مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ خدا کے تعالیٰ فرماتا ہے۔ مِنْ حَیْآءٍ مُّسْنُونٍ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے

دو قوتیں فعل والفعال پیدا کیں۔ اور قوت حیوانیہ کو صورت انسانیہ کو قبول
 کرنے کے قابل بنایا۔ اور وہ ایک معتدل مزاج پاکیزہ مٹی تھی۔ اور نفس
 متفعل کے نور کو قبول کرنے والی تھی۔ اور نطق و کلام کو اس میں فاعل بنایا۔ پس
 جب فعل والفعال جمع ہوئے۔ تو مادہ حیوانیہ نے صورت انسانیہ کو قبول
 کر لیا۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کی خبر دی ہے۔ کہ اِنِّیْ
 جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ یعنی میں نفس انسانی کا قاصد زمین حیوانی کی طرف
 بھیجوں گا۔ تاکہ وہ مٹی انسان بن جائے۔ اور حیوان بادشاہ بن جائے۔ اور میں اُسے
 موجودات کا خلیفہ بناؤں گا۔ اور اُسے نطق و معرفت سے کرم کروں گا۔ چنانچہ
 ارشاد ہوتا ہے۔ خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ شَقًّا قَالَ لَهْ كُنْ فِیْ كُوْنٍ۔ پس جب
 اللہ کے قول نے اس میں اثر کیا۔ تو وہ زندہ و ناطق ہو گیا۔ خدائے تعالیٰ نے
 اُسے اپنی معرفت سے مشرف کیا۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَ لَقَدْ كَسَّیْنَا بَنٰی اٰدَمَ
 پھر نوع انسانی کو توالد و تناسل کی وساطت سے باقی رہنے والا بنایا۔ اور نہایت
 پاکیزہ غذاؤں کو ان کی خوراک بنایا۔ اور ان میں سے لطیف تر کو نطفہ بنایا۔ تاکہ
 مادہ صورت انسانی کو قبول کرنے والا بن جائے۔ پس اللہ تعالیٰ کے قول خَلَقْنَا
 الْاِنْسَانَ مِنْ طِیْنٍ سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ اور ثُمَّ جَعَلْنَا
 نُطْفَةً فِیْ قَسْرِ مَكِیْمٍ ان کی اولاد اور ذریت ہے۔ کہ جن کو اس نے اس نطفہ
 سے پیدا کیا ہے۔ جو صلیبوں سے رحموں میں آتا ہے۔ اور نوع انسانی کو باقی رکھنے
 میں سُنَّتہ اللہ اسی پر جاری ہے۔ پس انسان کا مادہ قریبہ نطفہ ہے۔ اور وہ ایک
 نہایت ہی لطیف خون ہوتا ہے۔ جو تمام اطراف سے جمع ہوتا ہے۔ اور صورت
 انسانی کو قبول کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے اس کے لئے ایک
 جائے قرار اور جائے اجراء اور پوشیدگی اور مہبوط کی جگہ بنائی ہے۔ یعنی وہ لطافت
 اور صفائی کے بعد اعضا سے پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ پھر گردہ سے ہوتا ہوا مثانہ
 میں پہنچ کر منی بن جاتا ہے۔ لیکن ابھی وہ پختہ منی نہیں بنتا۔ پھر اس سے ایک
 بخار اٹھتا ہے جس سے عضو تناسل کی رگیں بھر جاتی ہیں۔ اور وہ حرکت کیلئے
 تیار ہو جاتا ہے۔ پھر قوت حرکت و حرارت کے باعث وہ خون یک کر انزال کے
 وقت سفید اور گاڑھا بن جاتا ہے۔ اور اس میں سے رُوح کی بُو آتی ہے۔ پھر خدا
 تعالیٰ اُس کے لئے ایک جائے نزول مقرر کرتا ہے۔ اور وہ رحم ہے۔ اور رحم

ایک آلہ شکوہ ہے۔ جو عورتوں کے لئے بمنزلہ مردوں کے عضو تناسل کے ہے۔ پھر وہ نطقہ امعاء منی سے نکل کر رحم میں جا پہنچتا ہے۔ مرد کی طرح عورت کی بھی منی ہوتی ہے۔ پس وہ دونوں جب رحم میں جمع ہوتی ہیں۔ تو دودہ کی طرح بن جاتی ہیں۔ اور وہاں کچھ دیر قرار پکڑنے کے بعد جم جاتی ہیں۔ اور مرد کی منی بمنزلہ نفخ کے ہوتی ہے۔ اور عورت کی منی بمنزلہ دودہ کے ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خون حیض کو اس منجمد چیز کی غذا بناتا ہے۔ پھر مضغہ بناتا ہے۔ پھر اسے گوشت کا ایک لوتھڑا بناتا ہے۔ جس پر کہ بشری علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پارہ گوشت کو تقسیم کرتا ہے۔ اور اس کے پٹھوں اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور ہڈیوں کو نستوں اور پٹھوں سے باندھتا ہے۔ اور پھر اس میں رگوں کا جال بھیل دیتا ہے۔ اور خون خالص سے اسپر گوشت پیدا کر دیتا ہے۔ اور گوشت کے بچاؤ کے لئے اس پر کھال پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر مہینہ کے لئے اس کے واسطے اپنے فرشتوں سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اور کو اکب سبع میں سے ایک ستارہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ پہلے مہینے میں زحل خادم ہوتا ہے۔ اور دوسرے میں مشتری۔ علیٰ ہذا القیاس ساتویں ماہ میں قمر کی باری آتی ہے۔ اور تمام آلات و اعضا کامل و تمام ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے شروع میں اسے نور شمس پہنچتا ہے۔ پس اس کے ہاتھ اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں۔ اور تمام حواس ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پس اگر وہ اس وقت پیدا ہو جائے۔ تو قوت قمر سے زندہ رہتا ہے۔ پھر آٹھویں مہینے میں زحل کی نوبت آتی ہے۔ اور چونکہ اس کا حال اخفاء ہے۔ پس اگر بچہ پیدا ہو جائے۔ تو تھوڑا عرصہ ہی زندہ رہتا ہے۔ نوویں مہینے میں قوت مشتری سے ولادت وقوع میں آتی ہے۔ پس اس اندھیرے میں اسپر فلک القمر کے نوچکر آتے ہیں۔ پھر رحم اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں لاتا۔ تو اسے فضا میں ڈال دیتا ہے۔ اور اسے دنیا کی ہوا لگتی ہے۔ اور ستارے روح حیوانی کی پرورش میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور ملائکہ نفس انسانی کی تربیت میں لگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ طفولیت کے زمانہ کو قطع کرتا ہوا جوان بن جاتا ہے۔ پھر ادھیڑ۔ پھر بوڑھا۔ اور پھر فرقت ہو کر مر جاتا ہے۔ اور موت بدن کے لئے ہوتی ہے۔

پس انسان کی ابتدائی حالت تو مٹی اور پانی تھی۔ بعد ازاں وہ نطفہ بنا۔ پھر رحم میں پہنچ کر علقہ اور پھر مضغہ بنا۔ پھر ہڈیاں اور رگیں پیدا ہوئیں۔ پھر اسپر گوشت

و کھال پہنائی گئی۔ پھر وہ زمین پر پیدا ہوا۔ اور اس کے جسم میں انسانیت آئی۔ اسی لئے خدا اپنے آپ کی تعریف کرتا ہوا فرماتا ہے۔ **فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**۔

پس یہ سات مرتبہ ہیں جن میں لطفہ پر سات تغیرات آتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ جنین بنتا ہے۔ اور پھر اسی طرح روح پر سات تغیرات آتے ہیں۔ حتیٰ کہ پھر اس کا بعد اور جسم کے مرجانے سے جنین بن جاتا ہے۔ پس جب جنین رحم سے نکلتا ہے تو نہایت خوش گوار زندگی بسر کرتا ہے۔ اور جب روح کی ولادت کا وقت آتا ہے۔ تو وہ بدن سے نکل جاتی ہے۔ اور نہایت خوش گوار زندگی بسر کرتی ہے۔ روح کے بعد سات تغیرات ہیں۔ نمواً اول (۲)، حیوۃ ثانیہ (۳)، قوت شباب (۴)، اعتدال العمر (۵)، کہولت (۶)، شیخوخت۔ اور ساتواں طور نوع موت اور ایام اجل ہیں *

بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ رحم سے نکلنے کے وقت بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دنیا سے نکلنے کے وقت مرجاتا ہے۔ مگر حقیقت میں رحم سے باہر نکل کر انسان سو جاتا ہے اور دنیا سے نکلنے پر ہی مر جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ **الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا**۔ کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مرتے ہیں۔ تو بیدار ہوتے ہیں *

جب لطفہ رحم میں کامل ہو جائے۔ اور آفات سے بچا رہے۔ اور اس کے اعضاء و اجزاء کامل ہو جائیں۔ تو وہ جنین صحیح و کامل ہوتا ہے۔ اور نیکیوں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف ہو۔ تو وہ حقیر مرہین اور ضعیف ہوتا ہے۔ اور برائیوں اور گناہوں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہی حال روح کا ہوتا ہے۔ جب کہ وہ موت کے وقت رحم قالب سے پیدا ہوتا یعنی نکل جاتا ہے کہ اگر اس نے اپنی عمر معارف و علام عقلیہ کی طلب میں خرچ کی ہوتی ہے۔ اور نفس کو نہایت پاکیزہ روحانی غذاؤں سے پرورش کیا ہوتا ہے۔ تو وہ بدن سے جدا ہونے کے بعد نیک بخت اور صحیح و مقبول ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے اپنی عمر طلب لذات میں بسر کی ہوتی ہے۔ اور صرف خبیثات کھا کر گذران کی ہوتی ہے۔ تو وہ موت کے بعد شقی و مرہین اور مردود و ناقص بنتا ہے۔ کیونکہ انسان کی موت اسی پر ہوتی ہے جس پر اس نے زندگی بسر کی ہوتی ہے۔ اور جس حالت پر مرا ہو۔ اسی پر

اس کا حشر ہوتا ہے ۔

آورا اعضا جب رحم میں آفات سے صحیح و سالم رہیں۔ تو وہ دنیا میں بھی صحیح و سالم رہتے ہیں۔ مگر شاذ و نادر طور پر کسی پرستاروں کی نحوست کے باعث عارض آفات و مصائب آ پڑتی ہیں۔ لیکن اغلب بات یہی ہے۔ کہ جب جنین آفات ظاہرہ اور نقص اعضا سے بچ رہتا ہے۔ تو وہ اپنی تمام عمر صحیح و سالم زندگی میں بسر کرتا ہے یہی حال روح کا ہے۔ کہ جب وہ دنیا اور ابدان میں رہ کر معاصی اور جہل وغیرہ اکاذیب سے بچ رہتا ہے۔ تو بدن سے تولد ہونے یعنی نکل جانے کے بعد تمام عقوبات و آفات اور رذائل سے محفوظ رہتا ہے۔ مگر یہ بھی ممکن ہے۔ کہ کسی روح کو بدن سے مفارقت کے وقت یا اس کے بعد کوئی ایسا عارض مانع پیش آجائے جو اسے سلامتی سے روکے۔ اور آفات میں سے کسی آفت کے ساتھ اسے عذاب دیا جائے۔ اور یہ خدا کے بغض کے باعث ہوتا ہے۔ اور یا سابقہ تقدیر کے باعث ہوتا ہے۔ جو اس روح کو مقصور ذاتی یا تقصیر عرضی کے باعث ہلاک کر دیتی ہے۔ اور خدا کے تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے۔ کرتا ہے۔ اور اس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح روایت میں اشارہ فرمایا ہے۔ اور وہ یہ کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کہ ہم سے صادق مصدوق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہر ایک کی پیدائش اپنی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ علقہ بنتا ہے۔ اور بعد ازاں مضغہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو چار ہاتھیں فرا کر بھیجتا ہے۔ یعنی فرماتا ہے۔ کہ اس کا رزق۔ محل اور عمر اور بد بخت و نیک بخت ہونا لکھ لے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ پھر وہ اس کا رزق و محل اور عمر اور بد بخت اور نیک بخت ہونا لکھ لیتا ہے۔ اور پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ اور بیشک تم سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اسمیں اور جنت میں صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ مگر پھر اس پر تقدیر کا لکھا سبقت کر جاتا ہے۔ اور اس کا خاتمہ دوزخیوں کے کاموں پر ہوتا ہے۔ پس وہ اسمیں جا داخل ہوتا ہے۔ اور تم میں سے ایک دوزخیوں کے کام کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس میں اور دوزخ میں صرف ایک گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ مگر اس کا خاتمہ اگر اہل جنت کے کاموں پر ہوتا ہے۔ تو وہ اسمیں جا داخل ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث نہایت عجیب اور کثیر الفوائد ہے۔ اسمیں رزق و عمر کے مقدر ہونے کا مذکور ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے۔ تو اسی

تقدیر پر ہی اس کی حفاظت و اہمال کی ترتیب ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ احیاء انسان سے پہلے اس کے احوال مقرر کر چھوڑتا ہے۔ تاکہ تیاری مہمات کے بعد اس کی حیرت بڑھے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے روح کی طرف نفخ سے اشارہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نفخ سے مراد اس کا قول و امر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے تمام موجودات کو مختلف اسباب سے پیدا کیا ہے۔ اور روح انسانی کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی بابت فرماتا ہے۔ سَوَّيْتُهُ یعنی میں نے اس کے قالب کو بنایا۔ اور اسے قابل و مستعد بنایا اس کے بعد فرمایا ہے۔ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ۔ یہاں روح انسانی کو اپنی صفات اور کمال ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس اضافت و نسبت سے یہ فائدہ ہے کہ عاقل کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ کہ بدن سے مفارقت کے بعد روح انسانی کو موت نہیں۔ پھر یہ روح رحم بدن کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس نے صالحانہ زندگی بسر کی ہے۔ تو موت کے وقت بھی وہ سعید و صالح رہتی ہے۔ اور اگر جاہلانہ اور شرکانہ زندگی گذاری ہو۔ تو موت کے بعد وہ بدسخت ہوتی ہے۔ اور طرح طرح کے عذاب چکھتی ہے۔ اور یہ موت صرف روح کا جسم سے جدا ہو جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم کی پیدائش میں فرشتوں پر فخر و مباہات کرتا ہے کیونکہ اس میں نہایت عجیب صنائع و لطائف کا اظہار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کی پیدائش کے سات ادوار ہیں۔ پہلے وہ سلالہ ہوتا ہے۔ پھر نطفہ۔ بعد ازاں علقہ پھر مضغہ۔ پھر ہڈیاں بنتی ہیں۔ پھر گوشت و چمڑا۔ اور اس کے بعد ایک دوسری خلقت پیدا ہوتی ہے۔ اور ان اقسام سبہ میں سے ہر ایک قسم سبہ سیارہ میں سے ایک سیارہ کے مقابل ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی زمین و آسمان کے پیدا کرنے یعنی رزق کو ظاہر کرنے اور ترکیب اجساد میں سات لطائف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ اِنْ سَأَلْتُمْ اِلٰهِيْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَيَنْسُوْهُنَّ اَنْ يَّخْبِرَكُمْ اَوْ يَذَّكَّرْهُمْ اَوْ يُنْذِرْهُمْ۔ اور یہ گویا شروع سلالہ سے لیکر آخر لحم یعنی گوشت تک ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلٰلَةٍ مِنْ طَيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فَيَرْكَبُهَا فَنَكِّنْ لَهُ لَظْفًا ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْثَةَ عِلْقَةً ثُمَّ خَلَقْنَا الْعِلْقَةَ مَضْغَةً ثُمَّ خَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظًا مَّا فَلَكَ سَوْنًا الْعِظَامُ لَحْمًا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَی الْعَرْشِ۔ یعنی روح ناطق شخص و کالبد سے مل گئی۔ اور خدا تعالیٰ کا قول

شمار انشاءناہ خلقاً آخر۔ پھر صورت انسانی کے انمام پر خدا کے تعالے نے اپنی تعریف کی ہے۔ پس فرمایا ہے۔ فتبارک الله احسن الخالقین۔ اور انسان کے ذکر اور اپنی ذات پر تعریف کرنے سے گویا کنایتہ اپنی تعریف و معرفت انسان پر واجب کر دی ہے۔ کیونکہ جب اس نے اس صورت کو بنانے پر اپنا شنا کی۔ تو اس صورت پر بھی اپنے مصور کی شمار و معرفت اور اپنی عبودیت کا اقرار ضروری ہے۔ پس جو شخص اپنی عبودیت اور اس کی معرفت میں مشغول ہوا۔ تو اُس نے وہ عہد پورا کر دیا۔ اور جس نے اپنی عمر بونہی ضائع کر دی۔ تو وہ قیامت کے دن بڑی حسرتیں اور دردناک عذاب دیکھیگا۔

پھر خدا کے تعالے نے ان مراتب سب کے ذکر سے روح ناطقہ کے مرتبے بھی بتلا دیے ہیں۔ کیونکہ نفس کو جب قوت گویائی آتی ہے۔ تو وہ بمنزلہ سلالہ کے ہوتا ہے۔ اور جب اپنے صانع کو پہچان لیتا ہے۔ تو نطفہ ہوتا ہے۔ اور جب اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو علقہ ہو جاتا ہے۔ اور جب غیر خدا سے اعراض کر لیتا ہے۔ تو بمنزلہ مضغہ کے بن جاتا ہے۔ اور جب خدا کے تعالے کی حکمت کی باریکیوں پر مطلع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بمنزلہ ہڈی کے بن جاتا ہے۔ اور جب اخلاق حمیدہ سے تربیت پاتا ہے۔ تو گویا اُس پر گوشت آ جاتا ہے۔ اور جب معرفت عقلیہ اس پر غالب ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جوہر نورانی کامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی نشاۃ ثانیہ شروع ہوتی ہے۔ اور اس وقت وہ رحم بشریہ سے پیدا ہو کر فضا ربانیہ میں جا داخل ہوتا ہے۔ اور اس وقت اسے خالص و خوشگوار دودھ ہی پرورش کرتا ہے اور وہ علم تحقیق ہے۔ کیونکہ طفل کو کثیف غذائیں ہضم نہیں ہو سکتیں۔ اور ضروری ہے۔ کہ یہ حالت دنیاوی زندگی میں ہی حاصل ہو جائے۔ تاکہ کمال سعادت حاصل ہو۔ پس طالب دو ولادتوں کا محتاج ہے۔ ایک تو جسم کے پورا ہونے کے بعد اس کے رحم سے۔ اور اس وقت اسے محض دودھ کی غذا ہی چاہیے۔ اور دوسری ولادت اس وقت ہوتی ہے جب کہ روح عقل سے کامل ہو کر طبیعت کے رحم سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس وقت اسے لبن تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے جو قرآن کے پستانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ خدا کے تعالے فرماتا ہے۔ قد علم کل اناس قشر لبهم۔ اور اسی کی طرف مسیح الخلق اور کلمۃ الحق علیہ بن مریم نے اشارہ کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ کہ جو دودھ پیدا نہ ہو۔ وہ ملکوت

سموات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو انسان موت بدن سے پہلے طبیعت کے رحم اور شہوات کی ماں سے پیدا نہ ہو۔ وہ آخرت میں کوئی قدر و منزلت حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ ۶

من یزعم الشوک لم یحصل العذاب

جو کانٹے بوتا ہے۔ وہ انگور حاصل نہیں کر سکتا۔ درحقیقت خلقت آدم علیہ السلام تو بمنزلہ سلالہ کے ہے۔ اور نطفہ بمنزلہ دعوت نوح علیہ السلام کے ہے۔ اور علقہ رویت ابراہیم علیہ السلام کے مثل ہے۔ اور مضغہ موسیٰ علیہ السلام کے استماع کی طرح ہے اور ہڈیاں زید علیہ السلام کی مانند ہیں۔ اور گوشت و چمڑا بمنزلہ قبیلہ عرب کے ہے۔ اور نشاۃ ثانیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جن سے کہ صیرت انسانیہ پوری ہوئی۔ اسی لئے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ لولاک لما خلقت الافلاك ولما خلقت الناس یعنی اگر تم موجود نہ ہوتے۔ تو میں آسمان اور حنبت و دوزخ کیسے پیدا نہ کرتا۔ اور جانتا چاہئے۔ کہ انسان جب اپنی پیدائش کی کیفیت پہچان لیتا ہے۔ اور تحصیل مہتات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو عذاب الیم سے نجات پا جاتا ہے۔ اور جب وہ رحم بدن سے تولد ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اسے مہر لگی ہوئی شرب سے شراباً طہیراً پلاتا ہے۔ اسلئے تمہیں لذات طبعی میں منہمک ہونے اور شہوات نفسانی کو پورا کرنے سے بچنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے تمہاری روح نارحہتم میں جلائی جائیگی۔ اور رب سے بڑی بدبختی و بیدار خدا تعالیٰ سے محروم رہا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ سعادت اسکی رضا مندی اور نذر تقارک حاصل کرنا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے تقار سے فیغیاب ہوگا۔ اور اسکو باقی سمجھتا ہوگا۔ تو وہ نہایت لذیذ اور منعمانہ زندگی بسر کرے گا۔ اور ابد الابد تک جنت میں دائمی و غیر قطعی نعمت میں رہے گا و فرخان رہے گا۔ اور قسم قسم کے میوؤں سے بہرہ یاب ہوگا۔ اور گونا گوں فرش و فرش پر بٹھیکے گا۔ اسلئے موت سے پہلے شہوات نفسانی سے دور ہونے کی کوشش چاہئے۔ کیونکہ انسانی شرف اسی میں ہے۔ کہ وہ روحانی بن جائے۔ اور اس کی شیطانت مغلوب و نابود ہو جائے۔ *

فصل دوسری تشریح نہیں

خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ
نَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَا مِّنْ سَمِيْعًا بَصِيْرًا۔ واضح رہے۔ کہ خداے تعالیٰ نے
اپنی کمال قدرت و حکمت سے انسان کو اس عالم کبیر کا ایک نمونہ پیدا کیا ہے۔
اور اس کے دو حصے کئے ہیں۔ ایک تو نفس ظاہر لطیف۔ اور دوسرا جسم مکتدہ
اور کثیف۔ اور ان دونوں کے مابین روح حیوانی کو واسطہ اور وسیلہ بنایا ہے
جو ان دونوں کی مصلحتوں کی خداے تعالیٰ کے علم اور ارادے سے حفاظت
کرتا ہے۔ پھر جسم دو عمودوں پر قائم ہے۔ جو اسے اٹھائے رکھتے ہیں۔ اور وہ
دونوں پاؤں ہیں۔ اور اس کے دو بازو بھی ہیں جنہیں منسب مرضی پھیلاتا اور
بن کرتا ہے۔ اور وہ دونوں ہاتھ ہیں۔ علاوہ ازیں خداے تعالیٰ نے اسے
جاسوس بھی عطا کئے ہیں۔ اور وہ حواس خمسہ ہیں۔ اور یہ جسم ایک معمور گھر کی
طرح ہے جس میں اضلاع اربعہ ہیں۔ جو ارکان اربعہ سے متولد ہوتی ہیں۔ پہلی
خلط بلغم ہے۔ اور وہ عجیب پخت خون ہوتا ہے۔ اور دوسری خلط خون ہے۔ اور وہ
پخت بلغم ہوتا ہے۔ تیسری خلط صفراء ہے۔ اور وہ خون کی جھاگ ہوتی ہے۔
اور چوتھی خلط سودا ہے۔ اور وہ خون کا تلچھٹ ہے۔ جسم کے تمام اعضاء ان خلط
اربعہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ہر عضو کو اس کا حق عطا ہوا ہے۔ اور ہڈیوں کو بدن
کے ستون بنایا گیا ہے۔ اور پٹھوں کو طنابیں بنایا گیا ہے جو ان ستونوں کی حفاظت
کرتی ہیں۔ اور رگیں خون کے بہنے کی جگہیں اور بدن کی نہریں قرار دی گئی ہیں۔ اور
ہڈیوں کے جوڑوں کو عضلات سے ترکیب دیا گیا ہے۔ پٹھوں سے انہیں مقید
اور رگوں سے انہیں برابر کیا گیا ہے۔ پھر بدن کو گوشت سے۔ اور گوشت کو کھال
سے پوشیدہ کیا گیا ہے۔ اور ان اجزات کے فضلات سے جو گوشت اور کھال میں
پوشیدہ میں بال پیدا کئے گئے ہیں۔ اور یہ اضلاع اربعہ مختلف مقداروں سے ان
طبقات میں رکھی گئی ہیں۔ چنانچہ خون گوشت میں غالب ہے۔ اور بلغم دماغ پر۔
اور سودا ہڈیوں پر اور صفراء اعضاء پر غالب ہے۔ بدن کا شہرا نہی چار اصول پر

مہنتی ہے *

پھر بدن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے۔ اور وہ مٹھ ہے۔ اور اسی سے پہلو اور مٹھ کی ہڈیاں شروع ہوتی ہیں۔ اور دوسری پیٹ ہے۔ اور وہ ایک چمڑا ہے۔ جو گوشت کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اس کے اندر امعاء اور دوسرے اعضاء ہیں۔ ستریں جو اس دماغیہ ہیں۔ اور اس کی چوٹی بلند پہاڑ اور تخت شاہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے بدن میں بارہ چھید اور سات اعضاء پیدا کئے ہیں۔ جن کا مجموعہ یہ ظاہر بدن ہے *

اب اندک کا حال سنئے۔ کہ معدہ تو ہنزلہ ہنڈیا کے ہے۔ کہ بھوک کے وقت جو غذائیں باہر سے اس میں داخل ہوتی ہیں۔ وہ انہیں پکاتا ہے۔ اور دل ایک صنوبری شکل کا ٹکڑہ گوشت ہے۔ جو متبع روح اور چراغ حیات اور ان بخارات لطیفہ کا شیشہ ہے جو اخلاط اربعہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھیپھڑا سانس لینے کا آلہ ہے اور سینہ دل کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور اس کے لئے کئی پردے اور برتن ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ دل میں صاف فون کے بارہ قطرے ہوتے ہیں۔ اور یہی زندگی کا مرکز۔ اور اس کے درمیان ایک قطرہ ہے۔ جو روح کا مرکز ہے۔ جسے سویا اور قلب کہتے ہیں۔ اور جگر جس پر کہ بیشمار چھوٹی چھوٹی رگیں ہیں۔ ان سے پختہ اور لطیف خون تمام اطراف کی طرف جاتا ہے *

دل سے دماغ کی طرف دو بڑی نہریں۔ اور اسی طرح ہاتھوں اور پاؤں کی طرف آتی شریانیں ہیں۔ اور حرام مغز ایک بہت بڑا پٹھ ہے۔ جو دماغ سے شروع ہو کر مٹھ کے اخیر تک چلا جاتا ہے۔ اور اس کے لئے کئی ارواح ہیں۔ جن سے کہ اعصاب متولد ہوتے ہیں۔ طحال (تلی) کے پاس سے سودا کا چشمہ ہے۔ اور پتہ کے پاس مادہ صفراویہ ہے۔ اور امعاء مثانہ اور قص کی طرف راستے ہیں *

اور گروے قوت شہوانیہ کو حرکت میں لانے کے لئے آئے ہیں۔ مثانہ فضلات مانیہ کا خزانہ ہے۔ جیسے کہ امعاء میں غذا کا فضل جمع ہوتا ہے۔ اور ان پر قبور حیوانیہ متعین ہیں۔ جن کا محل ارادہ طبیعت ہے۔ ضرورت کے وقت عضلات باہر نکلتے ہیں۔ اور جس میں صلاح بدن ہوتی ہے۔ وہ باقی رہتا ہے۔ پھر جب معدہ طعام سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا صفراء آگرتا ہے۔ جس سے بھوک کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اور غذا کی حاجت پڑتی ہے۔ تاکہ تحلیل شدہ غذا کے قائم مقام

بنے۔

اعضاء ظاہری میں سے آنکھیں ہیں۔ جن کے لئے گوشے اور ٹپکیں ہیں۔ جو حلقہ کا حجاب ہیں۔ اور بھوئیں آنکھوں کے لئے روک ہیں۔ کہ انہیں ہر تکلیف سے بچاتی ہیں۔ ہاتھ بڑی بڑی ہڈیوں سے پیدا کئے گئے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک حسب ضرورت نصف بھی حرکت کر سکتا ہے۔ اور پورا بھی۔ پھر ہر ہاتھ کی پانچ پانچ انگلیاں ہیں۔ جو بمنزلہ رعیت کے ہیں۔ اور ان میں ایک انگلی ایسی ہے جو بمنزلہ حاکم کے ہے۔ اور باقیوں کے سروں تک پہنچ سکتی ہے۔ پاؤں کی بھی پانچ پانچ انگلیاں ہیں۔ کہ جن میں سے اگر ایک کم ہو جائے۔ یا ایک زیادہ ہو جائے۔ تو حد کفایت سے نکل جاتا ہے۔ اور اس شخص کو ضرر پہنچتا ہے۔ اور اس سے زیادہ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس غدو سے کمی میں بھی بے شمار نقصان میں۔

پھر ہر وقت بدن کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور اس میں ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جو اس میں پہلے نہ تھی۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے اطراف بدن پر بال اُگ آتے ہیں۔ اور یہ وہ ابخرات ہوتے ہیں جو مصاحبت بدن سے بچ رہتے ہیں۔ طبیعت انہیں کھال کے مسامات سے باہر نکال دیتی ہے۔ تو وہ ہوا کے لگنے سے جم جاتے ہیں۔ اور بال بن جاتے ہیں۔ اور وہ بدن کے لئے بمنزلہ نباتات کے ہیں۔ جو زمین کی سطح پر اُگتی ہے۔ شروع میں تو یہ بال غلبہ جوانی اور سودا کے باعث سیاہ ہوتے ہیں۔ پھر غلبہ بلغم اور حالت کہولت کے باعث ان میں سفید سی آ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ان ردی ابخرات کی کثرت سے جو تفکرات اور ہجوم سے پیدا ہوتے ہیں یا کثرت جماع سے بھی قبل از وقت سفید ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے سے اعصاب و اعصار ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اور بدن کے مجاری ٹھل جاتے ہیں۔ اور یہ حالت گویا پیغام موت ہوتا ہے۔

آلہ تناسل کی بناوٹ اعصاب و عروق سے ہے۔ جنکی جڑیں جگر۔ دل اور دماغ سے متصل ہیں۔ یعنی تمام اعضائے رئیسہ سے مربوط ہیں۔ نیز یہ عضو منی اور نطفہ کی گزر گاہ بنایا گیا ہے۔ یعنی جب انسان اس امر میں فکر کرتا ہے۔ تو قوت شہوانیہ میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور مزاج گرم ہو کر حرارت بڑھتی ہے۔ اور ابخرات شہوانیہ اٹھ کر آلہ میں ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ تب وہ منی آلہ کا قصد کرتی ہے۔ اور عروق اس کے بخارات سے پُر ہو جاتی ہیں۔ اور کامل لغوظ پیدا ہوتا ہے۔

اور اس طرح نطقہ رحم میں جا پہنچتا ہے۔ اور اسے ہوا میں تک نہیں کرتی۔ کیونکہ وہ تین اندھیروں یعنی پردوں میں ہوتا ہے۔ اور طبیعت اپنی خواہش کو پورا کر کے فرغت حاصل کرتی ہے۔ اور اس قانون قدرت کی مراد پوری ہوتی ہے جس پر پالش انسانی کی بنا ہے جس سے کوئی پیلا ہوتا ہے۔ اور کوئی مڑتا ہے۔ الیقضی اللہ امرًا کان مفعولا *

آب تم ان احوال بدنیہ میں غور کرو۔ اور اپنے جسم کی کیفیات میں تامل کرو۔ اور اسکی مضرتوں اور منفعتوں اور تمام اعضاء و آلات میں فکر کرو۔ کیونکہ ہر عضو کے لئے ایک آفت و فائدہ اور ہر جزو میں نفع و ضرر ہے۔ اور طبیب کو خدا نے تعالے کی حکمت کے حقائق و وقایق معلوم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ تو صرف اخلاط اربعہ کے احوال میں غور کرتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس شہر کو دو عمودوں پر کیوں کھڑا کیا ہے۔ اور اس میں کس کس کو بسایا ہے۔ اسلئے تم غور کرو۔ اور عمارت بدن کی اصلاح میں مشغول ہو۔ کیونکہ تجھ پر تیرے نفس کا حق ہے۔ لذات بدنیہ پر قناعت نہ کرو۔ بلکہ بدن کی حفاظت تم پر اسلئے لازم ہے۔ کہ نفس کی اصلاح کرو۔ مصلحت بدن کے لئے نفس کی رعایت لازم نہیں۔ کیونکہ بدن تو فنا ہو جائیگا۔ خواہ تم اسکی کتنی ہی حفاظت کرو۔ اور نفس کبھی نہیں مرے گا۔ خواہ تم اسکی اصلاح سے اعراض ہی کرو *

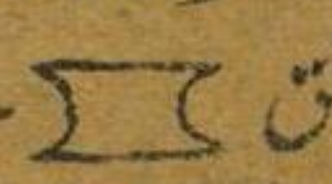
واقع رہے۔ کہ خون صالح فاسد سے بہتر ہے۔ کیونکہ خون فاسد کی سوائے اسکے اور کوئی اصلاح نہیں کہ اسے بندہ یقہ قصد بدن سے خارج کر دیا جائے۔ ان اخلاط اربعہ میں اگر ایک زیادہ ہو جائے۔ تو مزاج بگڑ جاتا ہے۔ کیونکہ مزاج کی مصلحت ان اخلاط کے اعتدال سے ہی ہے۔ اور خلط فاسد کی اصلاح یا تو قصد کھولنے سے ہوتی ہے۔ یا اسہال سے یا قے سے *

تمہیں ہمارے اس بیان میں غور کرنا چاہئے۔ اور اگر حرص غلبہ پائے۔ تو اسکی تشکین میں مشغول ہونا چاہئے۔ اور اگر اسکی تشکین نہ ہو سکے۔ تو اسے دل سے باہر نکال پھینکنا چاہئے۔ کیونکہ جس طرح رومی خلط سے بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خلط رومی سے نفس فاسد ہو جاتا ہے۔ اور فساد نفس فساد بدن سے بہت بُرا ہے۔ اور آفت دین آفت بدن سے بہت بُری ہے۔ پس غلبہ خون کے وقت قصد کھلوانی چاہئے اور غلبہ حرص و ہوا کے وقت میانہ روی اختیار کرنی چاہئے۔ اور فضیلت کی زیادتی

کے وقت اسہال لینے چاہئیں۔ اور ان امور سے غافل ہونے سے پہلے بچنا چاہئے۔
 کیونکہ علاج میں تاخیر کرنے سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور معرفت نفس میں
 بیشمار فوائد ہیں۔ پس تمہیں ضروری ہے۔ کہ اپنی اور اپنے نفس کی آفت میں غور
 کرو۔ تاکہ تمہیں خدا کی حقیقت اور اس کے اسرار کا اعلان معلوم ہو جائے۔
 مذکورہ بالا اعضاء میں سے ہر عضو کے لئے ایک ہیئت و صورت اور مادہ ہے
 جس سے اسکی ترکیب ہے۔ پس اس کی حقیقت کو معلوم کر لو۔ جو کوشش کرتا ہے
 وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور جہاں و محدودوں کے اقوال پر فریفتہ نہ ہو جاؤ۔ کہ ان سے
 مزاج فاسد ہو جائیگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ فاسد مزاج والا علاج
 قبول نہیں کرتا۔

تیسری فصل ہیئات اعضاء کی کیفیت ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ فَسْوَیْ
 وَاَضَحَّ بُو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ہر عضو و آلہ ایک لطیف ہیئت پر بنایا
 ہے۔ اور اس میں کئی حکمتیں مخفی رکھی ہیں۔ کیونکہ وہ سب سے بڑا جانتے والا
 اور سب سے بڑا حاکم ہے۔ تم اس عالم سباب میں دیکھتے ہو۔ کہ معمار جب کسی کا
 مکان بنانا چاہتا ہے۔ تو وہ اس کی بنیادوں۔ ستونوں اور دیواروں وغیرہ کو حتیٰ الکا
 نہایت مستحکم اور مضبوط بناتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے بدن انسانی کی تقویم و ترکیب
 کی بابت فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ۔ پس اس نے
 ہر ایک عضو اور آلہ کو ایک مناسب اور موزون شکل عنایت کی ہے۔ تاکہ اس اعلیٰ
 اور عمدہ شہر کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہو۔ اب ہم مختصر طور سے ان آلات و اعضاء
 کی ہیئات بیان کرتے ہیں۔

پہلا آلہ دماغ ہے جس کے کئی ایک پردے ہیں۔ جنہیں بطون کہتے ہیں۔
 ان میں سے دو تو دماغ کے شروع میں ہیں۔ اور ایک اس کے وسط میں۔ اور ایک
 اخیر میں اس شکل کے موافق ۔ اور ان مجاری کے پاس بہت سی ایسی شیاں
 ہیں جنہیں بعض اوقات بند کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات کھول لیتا ہے۔ اس میں
 دو ایسی غدود ہیں جو پستان کی گھنڈی کے مشابہ ہیں۔ نیز دماغ میں دو جھتلیاں

ہیں۔ ایک تو نہایت سخت ہے۔ اور دوسری نرم۔ نرم جھلی تو دماغ سے ملحق ہے اور سخت جھلی کھوپری کی ہڈی سے ملی ہوئی ہے۔ اور دماغ سے بھی کئی جگہ ملحق ہے پھر اس سخت جھلی میں دو جگہ کثرت سے سوراخ ہیں۔ جس کی تفصیل کتب طب میں موجود ہے۔ *

آنکھ سات طبقوں اور تین رطوبتوں سے مرکب ہے۔ پہلا طبقہ صلب ہے جو ایک سخت جھلی ہے۔ اس کے بعد طبقہ مشیمہ ہے۔ جو شیمہ یعنی بچہ دان کے مشابہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جھلی ہے۔ جس کو طبقہ شبکیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد طبقہ عنکبوتیہ ہے۔ بعد ازاں طبقہ عنیبہ ہے۔ اسے ایک کثیف و صاف و شفاف جسم ڈھانکے ہوئے ہے۔ جو سفید سینک کے باریک پترے کے مشابہ ہے۔ اسے طبقہ قرنیہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بلوری برتن کے ساتھ کوئی رنگ دار چیز لگاویں۔ تو بلور کی اس جگہ سے وہی رنگ ظاہر ہوگا۔ اس کے اوپر پھر ایک سفید رنگ کا سخت جسم ہے۔ جسے ملتحمہ کہتے ہیں۔ اور یہی آنکھوں کی سفیدی ہے۔ رطوبتوں میں سے پہلی رطوبت زجاجیہ ہے۔ اور دوسری جلدیہ ہے۔ اور تیسری بیضیہ ہے۔ اور انڈوں کی سفیدی کی طرح ایک سیال چیز ہے۔ *

ناگ کا اوپر کا حصہ دو قسموں میں منقسم ہے۔ جن میں سے ایک تو حلق کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس ہڈی تک پہنچتا ہے۔ جو دماغ کے اگلے حصہ میں ہنترہ پونی کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ حصہ سونگھنے کے کام آتا ہے۔ اور دوسرا سانس لینے کے۔ *

کان سُننے کا آلہ ہے۔ اور ایک سخت ہڈی میں رکھا ہوتا ہے۔ جسے عظم حنجرہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک گھونگے کے شکل کی تھیلی ہے۔ جس میں سے آواز گذرتی ہوئی قصبہ خامسہ تک جا پہنچتی ہے۔ جو دماغ میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور جہاں قوت سامع ہے۔ *

زبان ایک نرم اور سفید گوشت ہے۔ جس میں بیشمار باریک باریک رگیں۔ شریانیں اور پٹھے ہیں۔ اس کے نیچے جڑ کے پاس دو بوٹیاں سی ہیں۔ جن سے لعاب پیدا ہو کر اطراف منہ میں پھیلتا ہے۔ اس جگہ کا نام مولد اللعاب ہے۔ حلق۔ منہ کے اخیر میں دو راستے ہیں۔ جو زبان کے زیادہ قریب ہے۔ اسے

نرخرہ یا حلقوم کہتے ہیں + اور دوسرا راستہ اس کے پیچھے گڈی کے زیادہ قریب ہے جسے مری کہتے ہیں۔ کھانا پینا اسی سے معدہ میں جاتا ہے + حلقوم کے اوپر ایک ڈٹ سالگا ہوا ہے۔ جو نگلنے کے وقت بند ہو جاتا ہے۔ تاکہ کھانے پینے کی کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو۔ اور اگر اس میں کوئی چیز داخل ہو جائے۔ تو سانس کی نلی میں ایک دغدغہ سا پیدا ہو کر نہایت تکلیف دہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس حالت کے مشابہ ہوتی ہے جو چھینکوں کے پے در پے آنے جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب سانس باہر آتا ہے۔ تو وہ چیز بھی ساتھ ہی باہر نکل آتی ہے۔ اور یہ بہ ہیئت نہایت ہی عجیب واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ پھیپھڑا آلہ سانس ہے۔ نہ کہ آلہ غذا۔ اس لئے احتیاط اسی میں ہے۔ کہ یہ راستہ کھانے پینے کے وقت بند ہو جایا کرے۔ اور سانس کے وقت کھل جایا کرے +

نرخرے۔ پھیپھڑے۔ سینے اور اس کے حجاب و عضلات سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہ آواز تنفس کے ساتھ حلقوم میں پہنچ کر ایک جسم سے جا ملتی ہے۔ جو لسان مرنا، کے مشابہ ہے۔ اور بعد ازاں زبان۔ ہونٹوں اور دانتوں کی مدد سے حروف پیدا ہوتے ہیں +

واقع ہو۔ کہ ہنسل سے لیکر کمز تک پیٹ کے اندر دو بڑے بڑے جوف ہیں ان میں سے ایک تو اوپر ہے جس میں پھیپھڑا اور دل ہے۔ اور دوسرا اس سے نیچے ہے۔ جس میں معدہ۔ امعاء۔ جگر۔ طحال۔ پتہ۔ مثانہ۔ گردے۔ اور رحم ہیں۔ ان دونوں جوفوں کو ایک شے جدا کرتی ہے۔ جسے حجاب کہتے ہیں۔ پھر اوپر والے جوف کی دو قسمیں ہیں۔ جن کے درمیان ایک اور حجاب ہے۔ اور ان تینوں جوفوں کی صورت اس طرح ہے۔ اوپر والے تمام جوف کا نام صدر یعنی سینہ ہے۔ بہر حال پھیپھڑے کے دو حصے ہیں۔ نصف حصہ سینہ کے دائیں جوف میں ہے۔ اور نصف حصہ بائیں جوف میں ہے۔ نرخرہ گول اور کمری (مڑکئی) ہائیوں سے مرکب ہے۔ مگر بالکل گول نہیں ہیں۔ بلکہ دائرہ کے دوثلث حصہ کی طرح ہیں اور اوپر ایک نرم جھلی منڈھی ہوئی ہے جو ایک خط مستقیم کی سی ہے۔ جیسے یہ شکل ہے +

دل کی شکل صنوبری ہے۔ جس کا مخروطی سر زبان کے نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہے۔ اور اس کی جڑ یعنی موٹا حصہ اوپر کی طرف ہے۔ اور اس پر ایک موٹی جھلی کا غلاف

ہے۔ جو اسے گھبراہٹ ہوئے ہے۔ دل سینہ کے وسط میں ہے۔ مگر اسکا مخروطی سر
 بائیں جانب بائیل ہے۔ اور اس کی بائیں جانب سے ایک بڑی شریان جڑھ کے پاس
 پیدا ہوئی ہے۔ دل کے اندر دو بڑے خانے ہیں۔ ایک دائیں جانب ہے۔ اور دوسرا
 بائیں طرف ہے۔ اور اسکی جڑھ میں غصروف کے مشابہ ایک چیز لگی ہوئی ہے۔ گویا کہ وہ
 تمام دل کا قاعدہ ہے۔ اور دائیں بطن سے بائیں بطن کی طرف رستے ہیں۔ پھر دائیں خانہ
 میں دوسرے میں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس میں وہ رگیں داخل ہوتی ہیں۔ جو جگر
 سے آتی ہیں۔ اور انہیں رگوں کے ذریعہ دل کے دائیں خانہ میں جگر سے خون آتا ہے
 اور دوسرے منہ میں وہ رگ داخل ہوتی ہے۔ جو پھیپھڑے کی طرف جاتی ہے۔
 اور ایک غیر متحرک رگ ہے۔ جسے اہل شریح غرق شریانی کہتے ہیں۔ کیونکہ شریان
 ہمیشہ باقی رگوں سے موٹی ہوتی ہے۔ دل کے بائیں خانہ میں بھی دوسرے ہیں۔ ایک
 تو اس بڑی شریان کا منہ ہے جس سے ہاتھوں کی تمام شریانیں پیدا ہوتی ہیں۔
 اور دوسرا منہ اس شریان کا ہے۔ جو پھیپھڑے سے آلتی ہے۔ اور اسی کے ذریعہ
 پھیپھڑے سے قلب میں ہوا آتی ہے۔ *

مری اور معدہ۔ ہم پہلے بتلا آئے ہیں کہ منہ میں دو راستے ہیں۔ ایک تو
 سانس کا جو پھیپھڑے کو گیا ہے۔ جسے ترخہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا کھانے پینے
 کا جو معدہ تک پہنچتا ہے۔ اور اسے مری کہتے ہیں۔ یہ خلق سے بیکر معدے تک
 جا پہنچی ہے۔ جہاں اس سے ایک مسکے کی شکل کا تھیلہ سا آلتا ہے۔ وہی معدہ
 ہے جب اس میں کھانا پہنچتا ہے۔ تو معدہ کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اور طعام اور
 پانی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ حتیٰ کہ ہضم ہو جاتا ہے۔ یا بد ہضمی ہو جاتی ہے
 پھر اسکا نچلا حصہ کھل جاتا ہے۔ اور جو کچھ فضلہ معدہ میں ہوتا ہے۔ وہ امدار
 میں جا پہنچتا ہے۔ *

امعاء یعنی انتڑیوں کی حالت

انتڑیوں کے کئی طبقے ہیں۔ اور طبقہ داخلی پر لزوجات ہیں جو بمنزلہ ترصیص کے
 ہیں۔ انتڑیاں کل چھ ہیں۔ تین باریک جو اوپر کی طرف ہیں۔ اور تین موٹی جو نیچے
 کی طرف ہیں۔ باریک انتڑیوں میں سے جو معدے کے نچلے حصہ سے متصل ہے

اسے اثنا عشری کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ والی کا نام صائم ہے۔ اور جو اس کے بعد ہے۔ اس کا نام دقیق ہے۔ اور اس کے پیچھے والی کا نام انحور ہے۔ اور یہ ایک کشادہ انتڑی ہے۔ پھر اس کے ساتھ قولون ہے۔ اور اس کے پاس اسما ہستقیم ہے اس اسما کے پاس ہی دُپر ہے۔ اور اس پر ایک فضلہ ہے۔ جو پاخانہ کو نکلنے سے روکتا ہے۔ حتیٰ کہ طبیعت اسے مطلع کرتی ہے۔

جگر۔ جگر دائیں طرف پیٹھ کی اوپر کی پسلیوں کے نیچے لگا ہوا ہے۔ شکل اس کی ہلالی ہے۔ اس کا پچھلا حصہ جگر کی پسلیوں سے متصل ہے۔ اور درمیانی حصہ معدے سے ملا ہوا ہے۔ اور نچلا حصہ کولہ سے ملا ہوا ہے۔ جگر بہت سے رابطات سے بندھا ہوا ہے جو اس جھلی سے پیدا ہوتے ہیں جو اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے۔ جگر کے اندر سے ایک نلی نکلتی ہے۔ جسے باب الکبد کہتے ہیں۔ صورت تراس کی رگ کی سی ہے۔ مگر اس میں خون نہیں ہوتا۔ پھر ان اقسام کے آگے اور بہت سی قسمیں ہیں۔ بعض کے ذریعہ تو معدے اور اثنا عشری سے پانی آتا ہے۔ اور بہت سی اسما صائم کی طرف جاتی ہیں۔ اور پھر اور اسما میں سے ہوتی ہوئیں اسما ہستقیم تک جا پہنچتی ہیں۔ اور انہیں کے ذریعے جگر کی طرف غذا آتی ہے۔

طحال۔ طحال یعنی تلی کی شکل مستطیل ہے۔ اور وہ بائیں جانب رابطات سے بندھی ہوئی ہے۔ جو اس کے اوپر کی جھلی سے متصل ہیں۔ طحال ایک طرف سے معدہ کو ملی ہوئی ہے۔ اور اس میں سے دو رگیں نکلتی ہیں۔ جن میں سے ایک قعر جگر میں جاملتی ہے۔ اور دوسری فم (منہ) معدہ سے جاملتی ہوئی ہے۔

پتہ۔ پتہ جگر سے متصل ہے۔ اور اس کے دو راستے ہیں۔ ایک تو قعر قلب سے جاملتا ہے۔ اور دوسرا شاخ درشاخ ہو کر اوپر کی انتڑیوں اور معدہ کے نچلے حصہ سے جاملتا ہے۔

گردے۔ گردے جگر کے قریب دونوں پہلوؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور دایاں گردہ ذرا اوپر رکھا گیا ہے۔ اور ان دونوں کی دو گردنیں ہیں۔ ایک تو اس بڑی رگ سے جاملتی ہے جو جگر سے آتی ہے۔ اور دوسری نیچے کو جا کر مثانہ سے جاملتی ہے۔ اور یہ دونوں مجرا کے بول ہیں۔ اور انہیں حالتین کہتے

ہیں

مشانہ - مشانہ پیشاب جمع ہونے کی جگہ ہے - اور اس کا مقام دُبر اور عانہ کے
 درمیان ہے - اور یہ دو طبقوں سے مرکب ہے - اور اس کے منہ پر ایک پٹھلے ہے -
 جو اسے بند کر دیتا ہے - اور بول کو باہر نکلنے سے روکتا ہے - اور بوقت ضرورت
 کھل جاتا ہے - جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں - چونکہ قضیب اور خصیتین کا مجملہ
 سا بیان پہلے ہو چکا ہے - اس لئے ہم اس کی مکرر تشریح نہیں کرتے - اور ہر ایک
 عضو کی بڑی طویل تشریح ہے - جسے حکمائے متقدمین نے اپنی کتابوں میں بیان
 کیا ہے - اور ہم نے یہ تھوڑا سا بیان صنعتِ الہی کے اظہار کے لئے کیا ہے -
 تاکہ تم اپنی اجواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے دل میں غور کرو - اور معلوم کر لو کہ
 خدا تعالیٰ نے تمہیں بے فائدہ پیدا نہیں کیا - چنانچہ فرمایا ہے - **اَفَحَسِبْتُمْ**
اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ۚ اَنَّا لَا تُرْجِعُوْنَ ۚ فَتَعَلٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ
الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا - کہ وہ ایک چیز
 کو جو ہیئت نکورہ سے مرکب ہو - پیدا کرے - اور پھر اس کی بنیا د کو منہدم کر کے
 اس کے نشانات مٹا دے - اور اس کا کوئی مزاج اور بازگشت نہ ہو - پس اس سے
 اسے حکماء کی حکمت کے لئے ہی نہیں بنایا - بلکہ کسی اور کام کے لئے اسے پیدا
 کیا ہے - اور اپنی قدرت کو ظاہر کر کے تم پر ایک کلمہ لازم کیا ہے - اور اس دارِ غور
 میں بندوں کو چند یوم تک مہلت دی ہے - بعد ازاں انہیں مار دے گا - اور پھر
 کو قبروں سے اٹھائیگا - اور دلوں کی باتیں ظاہر کی جائیں گی - اور ایک منادی جس
 کی آواز سچی ہوگی - آواز دے گا - کہ **شَهَادَةُ اِلٰی اللّٰهِ مُوَلَّاہُمْ الْحَقُّ** - پس تمہیں
 لازم ہے - کہ خدائے تعالیٰ کی اس ہزار حکمت سے بنی ہوئی چیز کو اپنی خواہش کی
 پیروی میں ویسے ہی نہ پھینک دو - اور اپنی جہالت والے سے خدائے تعالیٰ کی ربوبیت
 سے منکر نہ بن جاؤ - اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لو - کہ شریعت کے تمام
 ارکان سے ہر ایک رکن انسان کے لئے ایسا ہی ضروری ہے جسے اعضاء میں
 سے ہر ایک عضو ضروری ہے - دیکھو اگر تمہارے جگر یا طحال یا دل یا دماغ میں خلل
 آجائے - تو اس سے تمہاری زندگی منقص ہو جائیگی - اور تم اس بیماری سے ازالہ
 میں سخت کوشش کرو گے - اسی طرح لازم ہے - کہ اگر ارکان شریعت میں سے کوئی رکن
 تم سے فیت ہو جائے - تو اس کے تدارک میں نصیحت بدن سے بھی زیادہ کوشش کرو

کیونکہ شریعت طریقہ آخرت ہے۔ اور آخرت ہی اور اقرار ہے۔ دیکھو۔ تو خدا نے
 تعالے نے تمہارے دماغ و دل اور جگر وغیرہ کو کسی طرح پیدا کیا ہے۔ اور اس کے
 مجاری میں طعام کو کس طرح جاری کیا ہے۔ اور اعضا، رئیسہ میں غذا کو کس طرح
 تقسیم کیا ہے۔ تاکہ تجھ میں قوت پیدا ہو۔ اور تمہارا روح باقی رہے۔ اور اس ننھی
 سی مدت میں تیرا نفس اس آلہ صغیرہ کے ذریعہ علم و معرفت سے کامل ہو جائے۔
 پس تمہیں اندر سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا چاہئے۔ اور اگر تجھ سے حقوق
 اللہ میں سے کوئی حق فوت ہو جائے۔ تو اسے ادا کئے بغیر اس کا تدارک مشکل ہے
 اور کسی رکن کا فوت ہونا موت سے بڑھ کر ہے۔ پس اپنے اعضا کی حقیقت میں غور
 کرو۔ اور ارکان شریعت سے انہیں طلب کرو۔ کیونکہ اس میں ایمان والوں کے
 لئے نشانیاں ہیں۔

دوسرا باب

ہڈیوں رگوں اور پٹھوں کی تشریح میں جس میں چار فصلیں ہیں

پہلی فصل پٹھوں کی تعریف اور انکی وضع کی کیفیت میں

واضح ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بدن انسانی میں ہڈیوں اور جوڑوں کے درمیان
 عضلات پیدا کئے ہیں۔ عضلات گوشت۔ پٹھوں اور رباطات سے مرکب ہیں
 اور یہی حرکات ارادیہ کا آلہ ہیں۔ اور حسب ضرورت اور مواقع انکی شکلیں مختلف
 ہیں۔ عضلات ہڈی کی حفاظت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ہڈی کی نچلی طرف تک جا پہنچتے
 ہیں۔ اور اوتار کے ذریعہ جسم کو حرکت دیتے ہیں۔ پس جو پٹھ بڑے عضو کو حرکت
 دیتا ہے۔ وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے ایک یا کئی اوتار پیدا ہوتے ہیں
 جو اس عضو سے جاملتے ہیں جس کو یہ عضو حرکت دیتا ہے۔ اور بعض جگہ بہت
 سے عضلات ایک بڑی ہڈی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ عضلات جو اوپر کی ہڈیوں
 کو حرکت دیتے ہیں۔ وہ بہت ہی چھوٹے ہیں۔ اور ان کا کوئی وتر نہیں ہے۔
 ہر وہ عضو جو حرکت ارادی کرتا ہے۔ اس کے لئے ایک اور عضو ہوتا ہے۔ جس کے

ذریعے اس کو حرکت ہوتی ہے +

بدن میں سے جن اعضاء کے لئے ارادی حرکت ہے۔ وہ یہ ہیں۔ پیشانی کی حرکت۔ آنکھوں کی حرکت۔ رخساروں کی حرکت۔ ناک کی دونوں طرفوں کی حرکت۔ ہونٹوں کی حرکت۔ زبان کی حرکت۔ حنجہ کی حرکت۔ جگرے کی حرکت۔ سر کی حرکت۔ گردن کی حرکت۔ ہتھیلی کی حرکت۔ بازو کے جوڑ کی حرکت۔ کلائی کے جوڑ کی حرکت۔ پہونچے کی حرکت۔ انگلیوں کی حرکت۔ پوروں کی حرکت۔ تنفس کے لئے سینہ کی حرکت۔ قصبہ کی حرکت۔ بیٹاب روکنے اور خارج کرنے کے واسطے مثانہ کی حرکت۔ پاخانہ کو روکنے کے لئے اعضاء مستقیم کے دونوں طرفوں کی حرکت۔ ران کے جوڑ کی حرکت۔ ہنٹلی کے جوڑ کی حرکت۔ پاؤں کی حرکت۔ پاؤں کی انگلیوں کی حرکت۔ ان میں سے ہر حرکت کے لئے ایک عضلہ ہے۔ جو ہڈیوں کی وضع اور شکل میں موافق ہے۔ اور انہی کے ذریعہ یہ حرکات ہوتی ہیں +

بیان اس اجمال کا یہ ہے۔ کہ چہرے میں پینتالیس (۲۵) عضو ہیں جن میں چوبیس (۲۴) آنکھوں اور پلکوں کو حرکت دیتے ہیں۔ اور بارہ (۱۲) جھڑوں کو اور نو (۹) چہرے کے باقی اعضاء کو +

سر اور گردن کو حرکت دینے والے تینتیس (۳۳) عضلات ہیں۔ جن میں سے نو (۹) زبان کو حرکت دیتے ہیں + اور تیس (۳۲) حلق اور حنجہ کو حرکت دیتے ہیں + سات سات عضلات ہر شانہ کو حرکت دیتے ہیں۔ اور تیرہ عضلات ہر بازو کی حرکت کے لئے ہیں۔ اور چار (۴) عضلات خاص بازو پر ہیں۔ اور سترہ (۱۷) عضلات ہر کلائی میں ہیں۔ اور اٹھارہ (۸) عضلات ہر کندھے میں ہیں۔ اور ایک سو سات (۱۰۷) عضلات سینہ کی حرکت کے لئے ہیں اور اٹھتالیس (۴۵) عضلات پیچھے کی حرکت کے لئے ہیں۔ اور آٹھ عضلات پیٹ پر ہیں۔ اور چار عضلات آلہ تناسل کو حرکت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح چار خصیتین کی حرکت کے لئے ہیں۔ ایک عضلہ نم مثانہ کو ضبط کئے ہوئے ہے۔ اور چار عضلات مقعد کو ضبط کرتے ہیں۔ چھبیس (۶۶) عضلات پنڈلیوں کو حرکت دیتے ہیں۔ اور انکا مقام ران میں ہیں۔ اور اٹھتالیس (۲۸) عضلات قدم کو حرکت دیتے ہیں۔ اور بائیس پاؤں کی انگلیوں کو ہلاتے ہیں۔ اور ان کا مقام

قدم پر ہے *

پس جالینوس کی رائے کے موافق بدن میں کل پانچ سو انتیس عضلات ہیں۔
 ہر ایک عضلہ گویا خدا کی طرف سے بندے کے لئے ایک قید ہے۔ جو اسے جہالت
 سے معرفت کی معرفت کھینچ رہا ہے۔ اور گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جا رہا ہے
 خدا تعالیٰ نے عضلات پیدا کر کے جسم کی دیواروں کی بنیادوں کو نہایت
 مستحکم اور مضبوط کیا ہے۔ اور انہیں حرکات ارادیہ کا سبب بنایا ہے۔ تاکہ
 ہر عضو ایک طرف حرکت کر سکے۔ بغیر اس کے کہ تمام بدن میں حرکت پیدا ہو۔
 اور اے طالب صادق! ہم تجھے آگاہ کئے دیتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 عمل کے لطائف صرف بعض قلوب میں جاری کئے ہیں۔ کیونکہ بعض قلوب کو
 تو عضلات زلات عالم بصیرت کی طرف حرکت کرنے سے روکتے ہیں۔ اور بعض
 کو ادراکات کے عضلات عالم بصیرت کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ پس حرکات
 بدنہ تو عضلات سے ہوتی ہیں۔ اور حرکات روح خطرات سے۔ اور بدنوں کی
 حرکات عالم عبودیت میں اوامر و نواہی سے جو شارع علیہ السلام کے حکم سے
 صادر ہوتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کا ہر ایک امر اور نواہی غالب ثواب و
 عذاب میں بمنزلہ ایک عضلہ کے ہے۔ اور انہی عضلات کے ذریعہ صالحین و
 فاسقین کے قلوب میں حرکات پیدا ہوتی ہیں۔ پس تمہیں اپنے عضلات میں غور
 کرنا چاہئے۔ یہ بھی معلوم رہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری مصاحبتوں کے
 لئے پیدا کیا ہے۔ پس جس طرح وہ تمہارے دل کے مصالح کی حفاظت کرتا
 ہے۔ اسی طرح تمہیں اس کے اوامر کی بجا آوری سے حفاظت کرنی چاہئے۔
 اور اگر تمہارا قدم راہ حق سے پھسل جائیگا۔ تو تمہارے عضلات میں سے ہر ایک
 عضلہ عذاب کی قید میں سے ایک قید بن جائیگا۔ اور جب خدا تعالیٰ کو کسی
 ظالم بندے کی ذلت و خواری منظور ہوتی ہے۔ تو اسے اس کے نفس کے ذریعہ
 ہی عذاب دیتا ہے۔ پس تمہیں اپنے عضلات کی حفاظت کرنی چاہئے۔ اور
 اکاذیب و فضولیات میں مشغول نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ اللہ تبارک و
 تعالیٰ ظاہری و پوشیدہ حرکات سے بخونی واقف ہے۔ اور وہی گناہوں
 کو نیکیوں سے مٹاتا ہے *

دوسری فصل ہڈیوں کی تشریح میں

واضح رہے کہ کھوپری کی طبعی شکل مست پیر ہے۔ مگر پوری گول نہیں۔ اس میں بہت سے سوراخ ہیں جن سے بہت سے اعصاب نکلتے ہیں۔ اور کئی عروق و شراکین ان میں داخل ہوتی ہیں۔ کھوپری اگلی اور کچھلی طرف سے ابھری ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا سوراخ وہ ہے جو کڈسی کی طرف ہے۔ اور حرام مغز کا مخرج ہے۔ کھوپری بہت سے قطعات سے مرکب ہے۔ اوپر کا جیڑا بھی اسی سے پیوست ہے۔ اور اس میں رخسارے کان اور اوپر کے دانت ہیں۔ اور یہ بھی بہت سے قطعات سے مرکب ہے۔ پھر نچلا جیڑا ہے جس میں نچلے دانت اور ٹھوڑی کی ہڈی ہے۔ دانتوں کے علاوہ یہ دو اور بڑی ہڈیوں سے مرکب ہے۔ اور کاسہ سر اور جیڑے کے ماہن ایک بڑی ہڈی پیدا کی گئی ہے جسے وتر کہتے ہیں۔ پس اگر احتیاط سے شمار کیا جائے تو تمام کاسہ سر دانتوں کے علاوہ تیس ہڈیوں سے مرکب ہے جس میں سے چھ تو کھوپری میں ہیں۔ اور چودہ اوپر کے جیڑے کے لئے۔ اور دو نچلے جیڑے ہیں۔ اور ایک وہ جسے وتر کہتے ہیں۔ ہر ایک جیڑے سولہ سولہ دانت ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک جیڑے میں دو ٹنہ ہوتے ہیں۔ اور دو رباعیہ۔ اور دو کچلیاں۔ اور دو ڈاڑھیں۔ اور پانچ ڈاڑھیں دائیں جانب ہوتی ہیں۔ اور پانچ بائیں طرف ہوتی ہیں۔ بعض وقت ڈاڑھیں چار بھی ہوا کرتی ہیں۔ ڈاڑھوں کے اصول اوپر کے جیڑے میں تو تین تین ہوتے ہیں۔ اور نچلے جیڑے میں دو دو اور باقی دانتوں کا ایک ایک۔ پس سر کی تمام ہڈیاں بچپن ہوئیں۔ سر کے اس بڑے سوراخ سے جو حرام مغز کا مخرج ہے۔ گردن کے مہرے ملتے ہیں۔ جو سات ہیں۔ اور ان کے بعد حنجرہ کی ہڈی ہے۔ اور بعد ازاں پیٹھ کے مہرے ہیں۔ اور وہ بھی سات ہوتا ہیں۔ حنجرہ کی ہڈی کو جس کی صورت ۸ یہ ہے۔ یونانی زبان میں لام کہتے ہیں۔ درمیانی ہڈی کو بعض اہل تشریح غضروف کہتے ہیں۔ اور چھوٹی ہڈی کو سمسنا کہتے ہیں۔ یہ ہڈیاں بدن کی بنیادیں ہیں۔ اور مہتر لہ اس لکڑی کے ہیں جو بنیادوں کی برابری کام آتی ہیں۔ خدا پیغمبر نے اپنے اپنی لطیف حکمت سے اس عجیب ہیکل کو بنایا ہے اور اسے ہڈیوں کے اجزاء سے نہایت عجیب کیفیت سے مرکب فرمایا ہے۔ نہ

اس لئے کہ وہ اس کے بنانے کی طرف متوجہ تھا۔ یا اسے اپنی صفت و ثناء مقصود تھی۔ بلکہ وہ جو ادا اور کریم ہے۔ جسے اپنے فضل و کرم سے ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ اسے اس کے مناسب حال صورت و وجود عطا فرماتا ہے۔ اور بندوں کا اپنے اوامر و نواہی سے امتحان لینے اور آزمانے کے لئے کچھ عرصہ تک انہیں اس دار الغرور میں مہلت دیتا ہے۔ اُس نے شرع اور سنت کے ذریعے کئی احکام طاعت بندوں پر واجب و لازم کئے ہیں۔ اور ہر ایک جوڑ و عضو پر ایک صدقہ ہے چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ علیٰ کل سلالۃ من ابن آدم صدقۃ۔ اور یہ صدقہ خدا تعالیٰ کی عبادت یا مسلمانوں کی معاونت میں حرکت کرنا ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کرنے اور اُس کی مخلوق پر شفقت کرنے سے ہڈیوں کا صدقہ ادا کر لیگا۔ تو بعد از مردن اُس کی ہڈیاں بوسیدہ نہ ہوں گی۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لیگا۔ تو اس کی ہر ایک ہڈی اس کے لئے بہتر لہ ایک قید اور عذاب کے بن جائیگی۔ خدا تعالیٰ جس طرح اس کو اپنے فضل و جود سے بنایا ہے۔ اسی طرح اپنی عزت و جبروت سے اسے منہدم بھی کر لیگا۔ کیونکہ وہ جبار اور منتقم ہے۔ زندوں کو مارتا ہے۔ اور ہڈیوں کو بوسیدہ کرتا ہے اور اجزاء کو جدا جدا کر دیتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ تمام لوگوں کو اس کا عالم سے غنی اور بے نیاز ہونا معلوم ہو جائے۔ مگر وہ اپنی موجودات کو حقیقتہً فنا نہیں کرتا۔ بلکہ اس معنی کر کے کہ وہ موجودات کی صورت تبدیل کر کے ایک نئے قالب میں انہیں ڈھال دیتا ہے۔ تاکہ ممکنات موجودہ کا فنا ہونا صادق ہو جائے۔ پھر ہر ایک عضو بلکہ ہر ایک ذرے کو ایسی صورت میں پیدا کر لیگا۔ جو اس کے لائق و شایاں ہوگی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں منکرینِ حق کی مذمت کی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۚ فَلْيُحْيِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا ۚ يَعْنِي جَسَدَ طَرَحَ اس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ بھی زندہ کر لیگا پس جان لو۔ کہ اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو انکے بوسیدہ ہو جانے کے بعد زندہ کر لیگا۔ پس تمہیں لازم ہے۔ کہ عرفان کی ہڈی کو جہالت کے قہر سے نہ توڑو۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی طلب میں مشغول رہو۔ فَسُبْحَنَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَالْبَیْرُ لَرَجْعُونَ ۚ

تیسری فصل اعصاب کی تشریح کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ خداوند تعالیٰ نے پٹھوں کو مضبوط - لچکدار - اور ہڈیوں کی بیرونی طرف کا محافظ پیدا کیا ہے۔ اور ان کے ذریعے بدن کے تمام اعضاء کو آپس میں باندھ دیا ہے۔ تمام اعصاب یا تو دماغ سے نکلتے ہیں۔ یا حرام مغز سے نکلتے ہیں۔ جو دماغ سے نکل کر عصص یعنی سر میں کی ہڈی تک جا پہنچتا ہے۔ حرام مغز کے ہر ایک مہرے کو جائے التقا سے دوپٹھے نکلتے ہیں۔ جن میں سے ایک تو دائیں جانب چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا بائیں طرف۔ اور یہی سلسلہ اخیر تک چلا جاتا ہے۔ دماغ سے سات جوڑے یعنی چودہ (۱۴) اعصاب نکلتے ہیں۔ پہلا جوڑا تو مقدم دماغ سے نکل کر گردن کی طرف آتا ہے۔ اور انہی سے جس بصر پیدا ہوتی ہے دوسرا جوڑا زوج اول کی جائے پیدائش سے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور زوج ثالث زوج ثانی کے بعد نکلتا ہے۔ جہاں کہ دماغ کا بطن مقدم ختم ہوتا ہے۔ اور زوج رابعہ سے جاملتا ہے۔ جو اس کے بعد ہے۔ پھر اس سے علیحدہ ہو کر چار اقسام میں منقسم ہو جاتا ہے۔ اور زوج رابعہ کا منشاء زوج ثالث کے منشاء کے بعد ہے زوج الخامس کے بعد حصے سے تو جس سمع حاصل ہوتی ہے۔ اور بعض حصے سے اس عضلہ کی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جو خسارے کو حرکت دیتا ہے۔ زوج سادس کا بعض حصہ تو حلق اور زبان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور بعض حصہ اس عضلہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ جس کے اخیر میں کندھا ہے۔ اور زوج سابع مؤخر دماغ سے اس جگہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں سے حرام مغز پیدا ہوتا ہے۔ اور زبان اور حنجرہ کے عضلہ میں پھیل جاتا ہے۔ نخاع سے اکتیس (۲۱) زوج عصبات کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک عصبیہ فرد ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ سات زوج عصبات تو گردن کے مہرے سے نکلتے ہیں۔ اور بارہ زوج عصبات پشت کے ان مہروں سے نکلتے ہیں۔ جو سینہ کے مقابل ہیں۔ اور پانچ زوج عصبات پشت کے زیرین حصہ سے نکلتے ہیں۔ اور تین سر میں کی ہڈی سے اور تین عظم عصص سے۔ پس تمام ازواج عصبات جو دماغ اور نخاع یعنی حرام مغز سے نکلتے ہیں۔ اڑتیس زوج ہیں اور ایک فرد ہے جس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔

خدا تعالیٰ نے اعصاب کو شہادتِ حفاظت کے لئے زوج پیدا کیا ہے۔
 اور انکی زوجیت کو اسباب کی دلیل بنایا ہے۔ کہ دنیا میں ہر ایک قسم کا زوج ہوتا
 اس صنف کے بقا کا سبب ہے۔ چنانچہ اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے
 ہوئے فرماتا ہے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تتقون۔ اور پھر
 ازواج کے اعصاب کو ایک فرد پر ختم کیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ کل اعداد کا مرجع
 واحد کی طرف ہے جسکی کوئی نظیر نہیں۔ کیونکہ وہ ایک ہے۔ لیس کہ مثلہ شیء
 وهو السميع العليم *

بدن انسانی میں ہڈیوں اور اعضا کا قوام ازواج اعصاب پر موقوف ہے۔ اسی
 طرح دین میں انسان کی بقا دنیا میں رکعات نماز کی حفاظت پر منحصر ہے۔ چنانچہ
 صلوٰۃ مفروضہ اور سنن بمنزلہ زوج اعصاب کے ہیں۔ اور عصب فرد کے مقابل
 میں رتہ ہیں جو نماز شب کے اخیر میں ہیں۔ پس اے طالبِ صادق تمہیں صلیت
 مفروضہ اور سنن کی حفاظت کرنی چاہئے۔ اور ذکر سے اعصاب صلوٰۃ اور اعداد رکعات
 کو مضبوط کرنا چاہئے۔ اور جیسے کہ اعصاب بدنیہ کے پیدا ہونے کی جگہ دماغ اور
 حرام مغز ہے۔ اسی طرح نماز بھی دماغ و نخاع کی محافظ ہے۔ جو پیچھے اور اس کے
 گرد و نواح کے بقا کا باعث ہیں۔ اہل معصیت کے پٹھے سے تمہیں اپنا تعلق قطع
 کر لینا چاہئے۔ اور اہل معصیت وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ اور غیاسیوں کی خلافت کے منکر ہیں۔
 واضح ہو۔ کہ اہل شرعیت کا محافظ عصبات خلفائے راشدین ہیں۔
 جو زوج ہیں۔ کہ حبیب ان سے ایک قضا کرتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ اس کی جگہ
 دوسرا قائم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ بادشاہ اور اسکا ولی عہد۔ کیونکہ ہر صفت کی بقا
 زوجیت سے ہے۔ پس زوجیت سے ہی کل احکام اور حلال و حرام ظاہر ہوتے
 ہیں۔ فتبارک اسمہ ربک ذوالجلال واکرام *

چوتھی فصل

عروق و شراہین کے بیان میں۔

واضح رہے کہ تمام رگیں جگر کی جانب متصب سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور جگر متصب

شکل کا ہے۔ اور جو طرف باہر سے محدب ہے۔ وہ اندر کی جانب سے مقعر ہے۔
 پس جگر کے محدب سے ایک بڑی رگ پیدا ہوتی ہے۔ اور تھوڑی ہی دور چل کر
 اس کی دو شاخیں ہو گئی ہیں۔ ایک جو اُن میں سے بڑی ہے۔ وہ بدن کے چلے
 حصے کی طرف جاتی ہے۔ تاکہ اعضاء زیرین کو خون پہنچائے۔ اور دوسری شاخ
 اوپر کی طرف گئی ہے۔ تاکہ اعضاء عالیہ کو خون پہنچائے۔ اور یہ دوسری قسم
 حجاب صدر کے پاس سے ہو کر گزری ہے۔ اور وہیں اسکی دو قسمیں ہو گئی ہیں۔
 جو حجاب میں سے گزر کر پھر بہت سی چھوٹی چھوٹی رگوں میں منقسم ہو گئی ہیں۔ اور
 غلاف قلب سے جاملی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑی شاخ نکل کر قلب کے دائیں
 کان سے جاملتی ہے۔ اور وہاں اس کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک شاخ تو دل کے
 دائیں مجوف میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری دل کے گرد گھومتی ہے۔ اور
 تیسری سینہ کی نچلی طرف سے جاملتی ہے۔ قلب سے گزر کر یہ رگ سیاہی
 ترقوتین کے مقابل پہنچتی ہے۔ اور وہاں اسکی کئی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہو جاتی ہیں۔
 اور نعل کے مقابل جا کر اس سے ایک بڑی شاخ نکلتی ہے۔ جو ہاتھ کی طرف آتی
 ہے۔ باسلیق اسی کو کہتے ہیں۔ پھر جب یہ رگ ترقوہ کے درمیان حصہ کے مقابل
 پہنچتی ہے۔ تو وہاں اسکی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو دائیں طرف کو جاتی ہے
 اور دوسری بائیں طرف کو۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو شاخیں ہو جاتی
 ہیں۔ ایک شاخ تو شانہ پر سے گزر کر پچھلی طرف سے ہاتھ میں آتی ہے۔ اسے
 قیفال کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم سے ایک شاخ تو گردن کی طرف جا کر کھوپری میں
 جا داخل ہوتی ہے۔ اور اعضاء دماغیہ کو خون پہنچاتی ہے۔ اور گردن سے گزرتے
 وقت بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخوں میں بکھیل جاتی ہے۔ دوسری طاہری حصہ میں
 اوپر کو چڑھتی ہوئی۔ چہرے سے۔ سر۔ گردن اور ناک میں پہنچ کر خون پہنچاتی ہے۔ عرق
 کتفی بازو میں سے گزرتے وقت بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے
 اور بازو کے اوپر کے حصہ کو خون پہنچاتی ہے۔ اور عرق البطن سے ایک شاخ بازو
 کے اندر ولی حصہ کا تسقیہ کرتی ہے۔ جب نعل اور شانہ کی دونوں رگیں کہنی کے
 جوڑ کے پاس پہنچتی ہیں۔ تو آپس میں مل جاتی ہیں۔ اور ان میں سے ایک شاخ پیدا
 ہوتی ہے جس کا نام اکحل ہے۔ اور ایک قسم کلائی کے اوپر کی طرف پہنچے ہیں
 پہنچتی ہے۔ اس کا نام جبل الذراع ہے۔ اور نعل کی رگ میں سے ایک قسم

کلائی اندر سے ہو کر پہنچنے کی سچلی طرف پہنچتی ہے۔ اور اس میں سے ایک شاخ خنصر اور نبصر کے بیچ میں جاتی ہے۔ اس کا نام اسیلم ہے۔

وہ رگ جو بدن کے نچلے حصہ کی طرف جاتی ہے۔ اس میں سے ایک شاخ گردوں اور ان کے بیرونی پردوں کی طرف گئی ہے۔ اور پھر اسکی دو بڑی شاخیں ہو گئی ہیں جو گردوں کے جوف میں داخل ہوتی ہیں۔ اور دو شاخیں خضبیوں جاتی ہیں۔ اور مہرہ پشت کے پاس سے دو رگیں نکلتی ہیں اطراف میں جاتی ہیں۔ اور رحم مثانہ وغیرہ اعضائے قریبہ کو خون پہنچاتی ہیں۔ پھر اس رگ میں سے ایک شاخ دائیں پاؤں کی طرف جاتی ہے۔ اور دوسری بائیں پاؤں کی طرف جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں سے اور بھی شاخیں نکلتی ہیں۔ جو رانوں کو خون پلاتی ہیں۔ پھر جب یہ شاخ ٹھٹھنے کے جوڑ پر پہنچتی ہے۔ تو وہاں اسکی تین شاخیں ہو جاتی ہیں۔ اور ایک شاخ تو پنڈلی کے اجزاء کو سیراب کرنے کے لئے چلی جاتی ہے۔ اسے مابض کہتے ہیں۔ اور ایک شاخ پنڈلی کی اندرونی جانب سے گزرتی ہوئی ٹخنے کی اندرونی جانب آ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا نام صافن ہے۔ اور دوسری قسم پنڈلی کی بیرونی طرف سے ٹخنے کی بیرونی طرف میں جا نکلتی ہے۔ اسے عرق النساء کہتے ہیں۔ پاؤں پر پہنچ کر ان کی کسی شاخیں ہو جاتی ہیں۔ پس جو خنصر اور نبصر کی طرف ہے۔ وہ تو عرق النساء کی شاخ ہے۔ اور جو انگوٹھے کی طرف ہے۔ وہ صافن کی شاخ ہے۔

شرائین کے نکلنے کا مقام دل کی بائیں تجویف ہے۔ ان میں سے ایک جو چھوٹی ہے وہ پھیپھڑے میں پہنچ کر کئی حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ ایک شریان سب سے بڑی ہے جس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو دل کے دائیں تجویف میں جاتی ہے اور یہ چھوٹی ہے۔ اور دوسری دل کے گرد پھرتی ہے۔ علاوہ ازیں دو اور شریانیں ہیں۔ جن سے ایک تو بدن کے نچلے حصہ کی طرف جاتی ہے۔ اور دوسری اوپر کی طرف۔ اوپر جانین والی شاخ کی پھر دو قسمیں ہو گئی ہیں۔ ایک شاخ تو بغل کے مقابل جا پہنچی ہے۔ اور وہاں اس میں سے ایک شاخ نکل کر بغل کی رگوں کے ساتھ مل کر کہنی تک آتی ہے۔ اور یہاں سے اوپر کو چڑھ گئی ہے۔ اور اکثر آدمیوں کے ابدان میں یہاں سے یہ رگ ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ رگ بغل کی رگ سے ملی ہوئی کہنی کے پاس نیچے اترتی ہے۔ اور پھر بدن کے اندر گھس کر ایک شاخ کلائی کے جوڑ کے پاس ظاہر ہوتی ہے۔ اور جب کلائی سے آگے بڑھتی ہے۔ تو پہنچنے کے پاس اس کی دو شاخیں ہو جاتی

ہیں۔ ایک تو پیچھے کی اوپر طرف سے گزرتی ہے۔ اور دوسری پیچھے کی سچلی طرف سے گزرتی ہے۔ اور وہ چھوٹی ہے۔ پھر تفصیلی میں آن کر یہ شریانیں متفرق ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ قسم اعلیٰ دو قسموں میں منقسم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہر ایک شاخ کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ جن میں سے ایک وواح سے گزر کر کھوپڑی کے اوپر تک پہنچتی ہے۔ اور جب اس کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو ایک عجیب تقسیم میں منقسم ہو جاتی ہے۔ یعنی دماغ کے نیچے جال کی طرح بکھ جاتی ہے۔ اطباء اسے شبکیہ کہتے ہیں۔ پھر جب وہاں سے واپس ہوتی ہے۔ تو اس سے دوسرا وی شاخیں نکلتی ہیں۔ اور دماغ کی جڑھ میں داخل ہوتی ہیں۔ اور اس شریان کی دوسری شاخ جو چھوٹی ہے۔ وہ چہرے اور سر کی جانب چڑھ جاتی ہے۔ اور اس کا بعض حصہ کان کے پیچھے جا نکلتا ہے۔ وہ شریان جو دل سے نکل کر بدن کے نچلے حصہ کی طرف جاتی ہے۔ وہ مہربانے پشت کے دائیں بائیں پھیل جاتی ہے۔ اور اس میں سے ایک شاخ تو پیچھے کی طرف جاتی ہے۔ اور ایک شاخ اس عضلہ کی طرف جاتی ہے۔ جو پسلیوں کے بیچ میں ہے۔ اور دو شاخیں حجاب کی طرف آتی ہیں۔ اور وہاں سے معدے۔ جگر۔ طحال اور رحم کی طرف آتی ہیں۔ ایک شاخ نکل کر بیرونی عضلہ کے پاس پہنچتی ہے۔ پھر مہربانے پشت کے پیچھے آ کر اس سے دو شاخیں اور نکلتی ہیں۔ جن میں سے ہر ایک پاؤں کی طرف جاتی ہے۔ اور وہاں پہنچ کر باقی عروق کی طرح انکی بھی کئی شاخیں ہو جاتی ہیں۔ یہ دونوں عروق اندر گھسی ہوئی ہیں۔ مگر ایڑی کے پاس ٹخنے کے پیچھے ان سے بعض ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ اور پاؤں کی پشت پر بھی ظاہر ہوتی ہیں۔

عروق اور شریان کی یہ مختصر سی تشریح ہے۔ جن کی تفصیل کتب اطباء میں موجود ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان عروق و شریان کو دل کی زمین میں اس طرح پیدا کیا ہے جیسے زمین میں چھوٹی اور بڑی نہریں ہیں۔ اور ان میں خون پانی کی طرح بہتا ہے۔ پس اگر یہ پانی صاف و شفاف ہوگا۔ اعضاء کی ٹہنیاں اور اطراف کی شاخیں نہایت چھوٹی طرح نشوونما پائیں گی۔ اور اگر یہ پانی گدلا ہو جائیگا۔ تو سوائے اسکے اخراج کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ورنہ بدن کی زمین اس کے بہنے سے منہدم ہو جائیگی۔ یہ خون جو عروق میں جاری ہے۔ جب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اسکے بخارات سے قوائے شہوانیہ و غضبیہ پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ الشیطان یجری فی بنی ادم مجری الدام۔ پھر جیسے کہ عروق بدن کی نہریں ہیں۔ اور خون انکا

پانی ہے۔ اسی طرح خواطر نفس کی نہریں ہیں۔ کہ ان میں مواردِ حق کا صاف پانی بہتا ہے جس کی مدد سے زمین فیکریں بصیرت کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے خون کے اعتدال سے خواطر کے اعتدال کی طرف زیادہ توجہ لازم ہے۔ کیونکہ خون فاسد تو بدن کو یہی فاسد کرے گا۔ اور اس کی اصلاح بخارج کرنے کے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح فکر فاسد جس پر کدورت غالب آگئی ہو۔ اور وہ خدائے تعالیٰ کی ذات اور اس کی کیفیت میں فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ نفس کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور اس کا علاج یہی ہے کہ صمیم قلب سے اس کی جڑھوں کو اکھاڑ دیا جائے اور ٹہنیوں کو کاٹ دیا جائے۔ غلبہ فکر کا فساد غلبہ خون کے فساد سے زیادہ ہے۔ خون کثیف غذاؤں سے فاسد ہوتا ہے۔ اور فکر انسانی جہال کی جھوٹی باتوں اور گمراہی کے قولوں سے فاسد ہوتا ہے۔ اسلئے خدائے تعالیٰ نے خبیث کے کھانے سے منع فرما دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ حلال شیاں کھانے کے لئے فرمایا ہے۔ کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ۔ یعنی کلماتِ حق اور اقوالِ صادق سنو۔ یعنی وہ کلام موزون جسے عقل و شرع قبول کر لیں۔ کیونکہ جہال اور ملحدین کے اقوال فکر اور خاطر کو فاسد کر دیتے ہیں۔ اور واردات غیب کو اس سے روک دیتے ہیں۔ اور جو ہر نفس اور ذاتِ قلب کو ضرر پہنچاتے ہیں۔

فکر خواطر کے اندر اس طرح جاری ہوتا ہے جس طرح کہ رگوں میں خون جاری ہے پس جب کوئی باطل کلمہ کسی کے دل تک پہنچتا ہے۔ تو دل کا جو ہر فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اس کا علاج یہی ہے کہ دل سے اسے خارج کیا جائے۔ حکما کہتے ہیں کہ طبیب کا فساد ہونا ضروری ہے۔ کہ جب وہ بیمار میں خون کا غلبہ دیکھے۔ تو فوراً فصد کھول دے۔ اسلئے اس کے پاس نشتر وغیرہ سماں فصد اور فصد کی جگہ کی اصلاح کرنے والی ادویہ ہونی چاہئیں۔ اور بعد از فصد باقی ماندہ خون سکتہ و مطلقہ ادویہ سے تسکین دینی چاہئے۔ کیوں کہ جب خون فاسد ہوتا ہے۔ تو اس خون میں قوتِ فساد باقی رہتی ہے۔ جو نذر فصد نہیں نکلتا۔ البتہ فصد سے اس کا فساد کم ہو جاتا ہے۔ اسلئے بعد ازاں تسکین سے اس کا علاج کرنا چاہئے۔

اسی نکتہ کے باعث عاقل و دانا مرث اپنے مرید کو سخت ریاضت اور مشقت

کا حکم فرماتے ہیں۔ اور خاطر کو ترددات سے بچانے اور فکر کو اسخواف عن الحق سے محفوظ رکھنے کے لئے وساوس بشریہ اور ہوا جس شیطانہ کو دل سے نکالنے کی تاکید کیا کرتے ہیں۔ اور دُنب اور اس کے فضولیات کی محبت کو مجاری فکر سے برطرف کرنیکا حکم فرماتے ہیں۔ تاکہ یہ بات بہنزلہ خون فاسد کے ہو جائے۔ جس کو تنقیہ سے خارج کیا جاتا ہے۔ اور پھر ذکر الہی کی مداومت کا حکم دیتے ہیں۔ کہ بہنزلہ خون فاسد کی تسکین ہو جائے۔ جو رگوں میں باقی رہ گیا ہے۔

پھر جب کثرت ذکر سے اس کے خون میں تسکین پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کا وقت عمدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اسے عالم غیب میں تفکر کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور عالم شہادت میں اعتبار کرنے کی رخصت عطا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب فصد و تنقیہ سے مرض دور ہو جاتا ہے۔ اور بخار کے دن ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اسے بغیر افراط و تفریط کے تتبع لذات اور ارتکاب مطالب کی رخصت دی جاتی ہے پس اے طالب صادق ہماری اس طب میں غور کرو۔ اور جان لو۔ کہ فکر کا فساد بہت بڑا ہے۔ اور اس کا فساد سوء مزاج سے پیدا ہوتا ہے۔ اور سوء مزاجی کثیف و خبیث کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو طبیعت کے ناموافق ہوتا ہے۔ اسلئے لازم ہے۔ کہ فضول باتوں سے دل کو فارغ کر دینا چاہئے۔ جس طرح کہ فصد سے خلل فاسد خارج کیا جاتا ہے۔

دماغ اور سر کی حرارت کے وقت قیغال کی فصد کھول دینے کا حکم کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ بھی تمہیں حواس کو محرمات سے بچانے اور اپنے گناہوں پر ہمیشہ رونے کا حکم فرماتا ہے۔ کیونکہ رونا بہنزلہ قیغال روح کے ہے۔ پھر تمام بدن کے تنقیہ کے لئے اکھل کے فصد کھولنے کی ضرورت ہے۔ جو نہر بدن ہے۔ اسی طرح شریعت حُب دنیا کو دل سے نکالنے کا حکم دیتی ہے۔ جو تمام ان گناہوں کی سردار ہے جو دل سے سرزد ہوتے ہیں۔ جو نہر بدن ہے۔ اور حرص کے خون کو تو کھل و قناعت کی نشتر سے نکال ڈالو۔ اور خواطرِ قدیہ اور اخلاقِ خبیثہ کو مسکتہ ادویہ سے اپنے نفس سے دور کرو۔ جیسے کہ تسلیم۔ اور رضا بالقضار۔ اور یقین اور احکام خداوندی پر نظر رکھنا۔ اور اس کے اوامر کو بجا لانا۔

واضح ہو۔ کہ مروق و شرائین مع اپنی اقسام کے اطباء کے نزدیک قریبائین سو ساٹھ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر کے اس کے بُرجوں کو

تین سو ساٹھ حصوں میں منقسم کیا ہے۔ اور احکام اپنی آسمانی درجوں سے جاری ہوتے ہیں۔ اور خون تیری رگوں کی نہروں میں جاری ہوتا ہے۔ خون کا منبع دل ہے۔ جس سے بواسطہ عروق و شراکین تمام بدن میں جاتا ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر الہی کے ساتھ ان مفادات کو تسکین ہونے کی خبر دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: - اِنَّ اللہَ تَعَالٰی یَنْظُرُ اِلٰی قَلْبِ کُلِّ مُؤْمِنٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ ثَلَاثًا وَ سَتِیْنِ نَظْرَةً فِی کُلِّ نَظْرَةٍ یُّبَدِّلُ وَ یَعْبُدُ - اور یہ محض اس لئے کہ وہ اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر نہ ہی متعدد ہے۔ اور نہ ہی منقطع ہوتی ہے۔ اور نہ متصل ہوتی ہے۔ البتہ وہ آسمان کے درجوں کے مشابہ ہے۔ کیونکہ فلک کے درجات فوائد اور تاثیرات کے لحاظ سے منقسم ہیں اور سمجھین کے ذہنوں میں ان کے انقسام کے وہی خطوط موجود ہیں۔ کیونکہ فی الحقیقت مدار فلک انقسام و تجزیہ کے قابل نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر کے فوائد تیرے دل میں تیرے خون کے ساتھ منقسم ہیں۔ جو تیری رگوں میں جاری ہے۔ پس اس نظر کا فائدہ خون کے ساتھ ہر رگ کے ذریعے تمام اعضاء کی طرف پہنچتا ہے۔ اور نظر الہی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دل کو زندہ کرتا اور روح کو مدد پہنچاتا ہے۔ اور اسباب مذکورہ اور آلات مشہورہ سے جو ہر نفس کو کامل کرتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے تیرے قالب کو بے فائدہ اور بے کار پیدا نہیں کیا ہے۔ بلکہ اسے ایک حکمت عظیم کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور بدن انسانی میں اتنے ہی عروق و عضلات اور عصاب رکھے ہیں۔ جو عدد میں آسمان کے ستاروں کے موافق یا ان سے بھی زیادہ ہیں۔ ہڈیوں کو بدن کا ستون بنایا ہے۔ اور تجھ سے اپنی عبودیت کا سطل لہہ کیا ہے۔ اور مبدی و ربوبیت میں تجھے مفاصل سے مقید کیا ہے۔ پس اے طالب صادق! خدائے تعالیٰ کی حکمت میں غور کر۔ کہ اس نے روح لطیف کو کیوں اس جسم کثیف میں اعصاب کی قید اور عروق کے زنجیروں سے مقید کیا ہے۔ اور کس طرح ان تقیدات کو اغیار کے کھولنے سے محفوظ بنایا ہے۔ پس تمہیں اس گرہ لگانے والے کو معلوم کرنا چاہئے۔ جس نے تیری یہ گرہیں اپنے نام سے لگائی ہیں۔ پس تو بھی بجز اس کے نام کے اور کسی چیز سے انہیں نہ کھول۔ اور اپنے دل کو غلبہ خون اور قلت خون سے بچا۔ کیونکہ خون کی کمی حرارت غریزی کو بجھا دیتی ہے۔ اور اسکی کثرت حرارت اصلہ کو فاسد کر دیتی ہے۔ اور دونوں صورتوں میں دل ہو جاتا ہے

اس لئے جہاں کے اقوال سے پرہیز کر کے اعتدال کو محفوظ رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری سے اپنی عزت و صحت کو نگاہ رکھو۔ کیونکہ صحت و غنیمت کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔ باقی سب جھوٹ اور بہتان ہے۔ اور اس سے حسرت اور ناراضی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر تم اس پہلے رستے کو دوست رکھو گے۔ تو حجت میں داخل ہو گے۔ اور وہاں طرح طرح کی بیشمار نعمتیں حاصل کرو گے۔

تیسرا باب

نبض اور کمیات اور کیفیات ہیں اور ان میں تین فصلیں ہیں۔

پہلی فصل نبض کے بیان میں

واضح ہو۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سبیل جسمانی کو مرکب کیا۔ تو اس کے قالب کی بنیادیں بنائیں۔ اور دل کے تحت پر خلیفہ روح کو بٹھایا۔ اور اس دل کو زندگانی کا سرچشمہ بنایا۔ اور اس سے حس و حرکت کے قوائے ظاہر کیے۔ پھر واضح رہے۔ کہ باطن حقیقی ظاہر جلی کے ساتھ پیشیدہ ہے۔ اور ہر ایک دل سے متعلق ہے۔ کیونکہ وہ ہنرلہ امیر کے ہے۔ اور جگر ہنرلہ وزیر ہے۔ اور حواس و اطراف اور آلات و اعضاء رعایا اور نوکروں کی مانند ہیں۔ اور اندرون جسم میں ہی خیر و شر اور نفع و ضرر اور رنج و صحت۔ اور تغیر و استحالة اور سبب کثیرہ اور مواقع مختلفہ کے حوادث پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کے سب دل و جگر کے ان انفعالات کی طرف راجع ہیں۔ جو اخلاط اربعہ کے احوال کے اختلافات سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر صحت کی حفاظت کرنے اور مرض کو دفع کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر جو بات و حالت اندرون جسم میں پیدا ہوگی۔ طبیب معالج کے حواس اس کو معلوم نہیں کر سکتے۔ اور نہ اس پر مطلع ہو سکتے ہیں۔ اور جب تک حقیقت مرض معلوم نہ ہو۔ علاج نہیں ہو سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اندرونی

حال دریافت کرنے کے لئے ظاہر میں دو دلیلیں قائم کی ہیں۔ تاکہ تمام احوال میں طبیب ان کی طرف رجوع کرے۔ اور حقائق افعال کی ان سے خبر معلوم کرے۔ اور وہ دونوں چیزیں نبض اور قارورہ ہیں۔ قارورہ سے جگر کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اور نبض سے دل کا۔ اور چونکہ دل جگر سے اشرف ہے۔ اس لئے نبض قارورہ سے افضل ہے۔ قارورہ کو تفسو بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ احوال جگر تفسیر کرتا اور اس کے اوصاف و امراض اور اعراض کو بیان کرتا ہے۔ قارورہ کے لئے دلائل اور کمیات اور کیفیات الوان و اوضاع وغیرہ بہت ہیں۔ اور حرقت و حدت اور غلظت رقت وغیرہ کیفیات ہیں۔ جن میں سے ہر ایک حالت مخصوص ہر حال ہے۔ اور احوال جگر کو ظاہری کرتی ہے۔ انکی تفصیل بہت طویل ہے۔ جب کو منظور ہو۔ وہ قانون نسخ میں دیکھے۔

نبض قلب کی شاہد ہے۔ اور اسکے احوال و اعراض کو بتلاتی ہے۔ اور وہ ایک رگ ہے۔ جو دل سے جاری ہو کر تمام بدن میں بہتی ہے۔ اس کی بہت سی شاخیں ہیں جو سب کی سب شریانیں ہیں۔ نبض دل سے نکل کر کئی قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جن سے دو تو پیروں کی طرف آتی ہیں۔ اور دو دماغ کی طرف چڑھ جاتی ہیں۔ اور دو ہاتھوں کی طرف گئی ہیں۔ علاوہ ازیں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں مگر ان سب سے قوی اور ظاہر اور دل کا حال بتلانے والی یہی دو رگیں ہیں۔ جو ہاتھوں کے سروں پر حرکت کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ ٹھیک ٹھیک حال بتلاتی ہیں۔ اور ان کا فائدہ ظاہر تر اور ان کی دلالت قوی تر ہے۔ یہ دونوں دل سے نکل کر ہاتھوں کی طرف آتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہاتھ کے سر پر پہنچتی ہیں۔ جو نبض دیکھنے کا مقام ہے۔ وہاں انکی حرکت کی ضربات رحمت خدا سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تاکہ ان کے ذریعہ سے دل کا حال معلوم ہو۔ اور طبیب حالت مرض کو ان سے معلوم کر لے۔ اور طالب سے ان کے ذریعہ دل کی اخبار پوچھی جائیں۔ پس نبض ایک بہتر دلیل ہے اور قوی حجت ہے۔ جو باطن قلب کی خبر دیتی ہے۔ اور قارورہ بہتر شاہد ہے جو جگر کے راز بتلاتا ہے۔ اور جگر محل طبیعت ہے۔ اور دل منبع روح ہے۔ اور نبض وکیل قلب ہے۔ اور قارورہ وکیل جگر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت لطیف سے چھوٹی سی چیز کے ذریعہ بڑی چیز کی خبر دیتا ہے۔ اور یہ اسکی درحانیت کی دلیل اور اس کی معرفت کا شاہد ہے۔ کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ

عَرَفَ رَتَبَهُ - جب عارف حال نبض میں غور کرتا اور اسکی ضربات و مقدار کو معلوم کر لیتا ہے - اور اس بات سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ ضعیف اور کثیف رگ خفیف الحکمت اپنی مختلف حرکات سے کس طرح اپنے منبع کے حالات بتلاتی ہے - تو اس پر توجہ کا دروازہ کھل جاتا ہے +

واضح ہو - کہ نبض قلب کی دلیل ہے - اور قلب تمام عالم کی نبض ہے - پس جس طرح دل کا حال نبض سے معلوم ہوتا ہے - اسی طرح تمام عالم کا حال دل سے معلوم ہوتا ہے - رئیس الحکماء فرماتے ہیں - کہ قلب بدن کی ایک شریان ہے - اور شریان قلب کا ایک عضو اور اس کا عنوان ہے - اور قلب عالم کا عنوان ہے - پس علم ظاہر میں نبض دل پر دلالت کرتی ہے - اور علم حقیقت میں دل تمام مخلوقات پر دلالت کرتا ہے - پس وہ تمام کائنات کی نبض ہے - اسی طرح سورہ یس قرآن مجید کی نبض ہے - کیونکہ وہ تمام ان باتوں کی خبر دیتی ہے جو قرآن میں ہیں - اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے لَیْسَ قَلْبُ الْقُرْآنِ - اور ایک اور حدیث ہے - ان فی الجسد الا دم مح لمضعف اذا صلحت صلح بها سائر البدن الا وهی القلب - نبض کی حرکات ہیجان قلب کی مانند ہیں - کہ بدن کی تمام حالت سے آگاہ کرتی ہیں - اسی طرح ہیجان قلب احوال ملکوت بتلاتا ہے - نبض کی جگہ دونوں ہاتھوں میں ہے - اور دل کی جگہ (خدا کے تبارک و تعالیٰ کی) دونوں انگلیوں میں ہے +

طیب کے لئے ضروری ہے - کہ نبض دیکھتے وقت ہاتھ کے کنارے پر نبض کی رعایت کرے - اسی طرح طالب صادق کو مراقبہ کے وقت خلوص دل سے خواطر کا تتبع لازم ہے - پس قلب بدن کی نبض ہے - اور خواطر اس کی حرکات کی قسمیں ہیں - اگر یہ تمام اندرونی امور سے آگاہ کرنے والی نبض نہ ہوتی - تو آفات غالب ہو جاتیں - اور امراض واخلہ سے قالب انسانی تباہ و برباد ہو جاتا - اور اس وقت نہ ہی علاج کام آتا - اور نہ ہی طبیب کی طب موثر ہو سکتی پس حکمت الہی کو دیکھو کہ اس نے کس طرح بدن کے اندر سے ہاتھوں کی طرف دو نہریں جاری کر دی ہیں - اور ان میں وہ خون جاری کیا ہے - جو دل سے پیدا ہوتا ہے - تاکہ دل میں خون اسی طرح جوش زن ہو - جس طرح کہ پانی

سمندر میں جوش زن ہے۔ اور زندگی اسمیں سمندر کے پانی کی طرح موجزن ہو۔ تاکہ اس سے خون میں حرکات پیدا ہوں۔ جس طرح کہ موج سے پانی میں ہیمان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے مقام نبض پر اضطرابات و اختلافات ظاہر ہوں۔ جس طرح کہ سمندر کے تموج سے جزر و مد پیدا ہوتا ہے۔ اور نبض کا یہ قبض و بسط سمندر کے جزر و مد کی مثل ہے۔ یا اس طرح ہے جیسے بعض کا ہاتھ بعض پر ہوتا ہے۔ اور ظاہر باطن کی خبر دیتا ہے۔ اور سب لوگ اس بات کے شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور اسی کے قبضہ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ اور اسی طرف تمام امور رجوع کرتے ہیں۔ پس اسکی عبادت کرو۔ اور اس عبادت پر صبر کرو۔ اور اسی (مذاہمتی) پر ہی بھروسہ کرو۔ وَصَارَ ثَبَكُ لِبَطْلَانٍ تَلْعَبِيدٍ۔ اور تیرا پروردگار بندوں پر ظالم نہیں کرتا۔

فصل دوسری

نبض کی کمیتات و کیفیات میں

جاننا چاہئے کہ دل بمنزلہ ایک روشن چراغ کے ہے جس میں حیات کی آگ روشن ہے۔ اس آگ کو ہمیشہ خارجی تسکین کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اگر وہ تسکین منقطع ہو جائے۔ تو شدت حرارت کے باعث دل جل جائے۔ اور یہ تسکین سانس کے ذریعہ ٹھنڈی ہوا اندر کھینچنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہوا کا سانس لینا بمنزلہ پانی کی غذا کے ہے۔ پانی تو طعام کو لطیف اور رفیق بناتا ہے۔ اور اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ جگر کی رگوں میں سے گزر سکے۔ اور نیز باطن کو رومی فضلات سے پاک و صاف کرتا ہے۔ اور طبیعت کو تسکین دیتا ہے۔ اور ہوا دل کے سونگھنے اور سینہ کو فضلات ضمیمہ سے دھونے اور روح کو ٹھنڈا کرنے۔ اور زندگی کی حدت کو تسکین دینے۔ اور دل کی آگ کو اعتدال پر قائم رکھنے کے واسطے ہے۔ اور روح کی بنا ہے۔ اور جس طرح کہ پانی کے ذریعے طعام معدے سے دل تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح سانس کی وساطت سے جو پھیپھڑے میں بذریعہ ہوا پیدا ہوتا ہے۔ تمام شریانوں میں خون حرکت کرتا ہے۔ سانس خون کو رگوں میں موجزن

بنا دیتا ہے۔ اور پھر اس سے حرکت انقباض و انبساط پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے۔ کہ جو چیز ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حرکت کرے گی وہ دونوں حرکتوں میں سکون کی بھی محتاج ہوگی۔ اسی لئے کہا جاتا ہے۔ کہ قبض و بسط کی دونوں حرکتیں مع ان کے درمیانی سکون کے ادویہ روح سے ایک حرکت ہے۔ جو قبض و بسط سے مرکب ہے۔ اور اس میں تطر یا توکلی طور سے ہے یا جبروی طور سے۔ جیسا کہ طبیبوں نے بیان کیا ہے۔

طبیب بموجب اپنی اصطلاحات کے نبض کے احوال دس اجناس سے معلوم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک جنس تو بسط نبض کی مقدار سے ماخوذ ہے اور ایک جنس حرکت کے انگلیوں کو ٹھوکنے کی کیفیت سے ماخوذ ہے۔ اور ایک جنس ہر حرکت کے زمانے سے لی گئی ہے۔ اور ایک جنس قوام آلہ سے ماخوذ ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو نبض کے خلا و امتلاء سے لی جاتی ہے۔ اور ایک وہ جنس ہے جو نبض کی حرارت و برودت سے لی جاتی ہے۔ اور ایک جنس وہ ہے جو نبض کے زمان سکون سے ماخوذ ہے۔ اور ایک جنس نبض کے اختلاف و استوار سے ماخوذ ہے۔ اور ایک جنس وزن سے ماخوذ ہے۔ پس وہ جنس جو مقدار نبض سے ماخوذ ہے۔ وہ اپنی تینوں مقداروں یعنی طول عرض اور عمق سے دلالت کرتی ہے۔ پس یہ نبض کے نو بسیط حالات ہوئے۔ یعنی طویل قصیر۔ معتدل۔ عربض۔ ضیق معتدل۔ مخفض۔ مشرف۔

پس طویل تو وہ ہے جس کے اجزاء طول میں زیادہ ہوں۔ وہ نبضیں جو ان بساط سے مرکب ہوتی ہیں۔ ان سے بعض کے نام ہیں۔ اور بعض کے نام نہیں ہیں۔ پس جو نبض طول عرض اور ارتفاع میں زائد ہو۔ اسے عظیم کہتے ہیں۔ اور جو ان تینوں امور میں ناقص ہو۔ اسے صغیر کہتے ہیں۔ اور ان کی درمیانی حالت کا نام معتدل ہے۔ وہ جنس جو زمان حرکت سے ماخوذ ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں سریع۔ بطی اور معتدل۔ اور وہ جنس جو قریع نبض کی کیفیت سے ماخوذ ہے اسکی بھی تین قسمیں ہیں۔ تومی ضعیف اور معتدل۔ اور جو جنس قوام آلہ سے ماخوذ ہے۔ اسکی بھی تین قسمیں ہیں۔ لیکن صلب اور معتدل۔ اور وہ جنس جو نبض کے مشتملہ حال سے ماخوذ ہے۔ اسکی بھی تین قسمیں ہیں۔ متملی۔ خالی۔ اور معتدل۔ اور وہ جنس جو بس نبض سے ماخوذ ہے۔ اسکی بھی تین قسمیں ہیں۔ حار۔

بارد اور معتدل۔ اور وہ جنس جو نبض کے زمانہ سکون سے ماخوذ ہے اسکی بھی تین قسمیں ہیں۔ متواتر۔ متفاوت اور معتدل۔ اور وہ جنس جو اسکے استوار و اختلاف سے ماخوذ ہے۔ تو وہ یا مختلف مستوی ہوگی یا مختلف غیر مستوی ہوگی۔ اور وہ جنس جو نظام اور غیر نظام سے ماخوذ ہے اسکی دو قسمیں ہیں۔ مختلف منتظم۔ اور مختلف غیر منتظم۔ اور جب تم جنس مستوی اور مختلف سے واقف ہو جاؤ گے۔ تو دسویں جنس کا حال تمہیں خود معلوم ہو جائیگا۔

معلوم رہے کہ نبض میں موسیقاری طبیعت ہے۔ یعنی جس طرح صنعت موسیقی نعمات کی حدت و ثقل اور اخفاض و ارتفاع کی نسبت سے مرکب ہوتی ہے اسی طرح نبض کا حال ہے۔ کہ اس کے ازمنہ کی نسبت سرعت اور تواتر میں ایقاعیہ ہے اور اس کے احوال کی نسبت قوت و ضعف میں نسبت تالیفیہ ہے۔ پس جس طرح ناگ کے ایقاع و مقادیر کے زمانے کبھی متفق ہوتے ہیں۔ اور کبھی غیر متفق۔ اسی طرح اختلافات نبض بھی منتظم ہوتے ہیں۔ اور کبھی غیر منتظم۔ نیز حالات نبض کی نسبتیں قوت و ضعف اور مقدار میں کبھی متفق ہوتی ہیں۔ اور کبھی غیر متفق جنکی تفصیل بہت طویل ہے۔ اور قانون شیخ میں مذکور ہے۔ بہر حال وہ جنس جو وزن سے لی جاتی ہے۔ وہ ازمنہ اربعہ کی نسبتوں کی مقداروں کے لحاظ سے جن سے دو حرکت کے لئے ہیں۔ اور دو وقوف کے لئے چار اقسام میں منقسم ہے۔

نبض مرکب کی اقسام میں سے ایک عوالی ہے۔ اور یہ وہ نبض ہے۔ جو جزء واحد میں مختلف ہونے والی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک منملی ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹی اور سخت تواتر والی نبض ہے۔ اور ایک متساوی ہے۔ اور یہ وہ نبض ہے۔ جو شہوق و عرض اور تقدم و تاخر میں اختلاف اجزاء کے باعث موجی کے ساتھ مشابہ ہے۔ اور ایک قسم کا نام ذنب الفارہ ہے۔ اور ایک قسم منملی ہے۔ اور ایک کا نام ذوالقرعین ہے۔ اور ایک ذوالفترہ ہے۔ جو وسط میں واقع ہے۔ اور اسی کی ایک قسم نبض رخ اور نبض مرتش اور نبض ملتوی ہے یہ سب جزئیات نبض کلی کے نیچے مندرج ہیں۔ جو شخص نبض کلی سے واقف ہے۔ وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر اجزاء نبض کے اختلاف سے ان کی تدبیروں میں بھی اختلاف ہو کرتا ہے۔ درحقیقت نبض تو انقباض و انبساط کا نام ہے

جن کے درمیان دل کا خون شریان میں موجزن ہوتا ہے۔ اکثر طبیب سرخیوں کے ظاہری حال کو دیکھ کر حقیقت نبض معلوم کرنے سے اعراض کر لیتے ہیں۔ اور اپنے ظاہر علم پر ہی قناعت کر بیٹھتے ہیں۔ اور اپنے علم کے اسرار سے غافل رہتے ہیں۔ اسلئے عاقل کو چاہئے کہ صرف اس طبیب حاذق کے قول پر ہی اعتماد کر لے جو احوال نبض اور اسکی مقادیر اور اس کے اجزاء کی کمیات اور اس کی انواع کی کیفیات سے واقف ہو۔ کیونکہ طب اور شریعت میں خطا کا واقع ہونا اور تمام علام میں خطا واقع ہونے سے بہت سخت اور نقصان دہ ہے۔ کیونکہ علم طب و شریعت دونوں آپس میں متفاوت ہیں۔ کیونکہ علم شریعت تو علم ادیان و ایمان ہے۔ اور علم طب علم ابدان ہے۔ اور ابدان ادیان کے مواضع ہیں۔ اور ابدان موضوعات ہیں۔ اور جب تک مواضع کی حفاظت نہ کی جائے۔ اسوقت تک موضوعات کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔

فصل تیسری

حقیقت نبض اور اس کے اشارات میں

واضح ہو۔ کہ دل کا ایک ظاہر ہے۔ اور ایک باطن میں۔ یعنی ایک اسم ہے۔ اور ایک حقیقت۔ پس دل کا ظاہر تو یہی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جو سینہ میں بائیں جانب رکھا گیا ہے۔ اور وہی زندگی کا منبع اور روح حیوانی کا محل ہے۔ اور اسی سے حس و حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اور حقیقت دل و عقل ربانی ہے۔ جو جوہر لافی موضوع ہے۔ اور وہی اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور وہ چیز جو رتبہ انسانیہ سے مخصوص ہے۔ وہ نفس نامقہ برطمنیہ ہے۔ اور اسی سے حرص اور کثرت و فکر پیدا ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم اس پارہ گوشت یعنی دل کے لئے نبض پاتے ہیں۔ جس کے ذریعے اس کے حالات پر دلیل لائی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے علامات و کمیات ہیں۔ اسی طرح ہم حقیقت قلب کے لئے بھی ایک نبض پاتے ہیں۔ جو حقیقت ایمان پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس کی بھی حسب اختلاف اوقات۔ کمیات و کیفیات مختلف ہیں۔ اور حسب طرح بدنی نبض کے حالات وقت اور عمر کی حیثیت سے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی بچے۔ جوان

ادھیڑ اور بوڑھے کی نبضیں مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح شہروں۔ ملکوں وغیرہ باتوں کے اختلاف سے بھی نبض میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کا ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر جگہ کے باشندوں کی نبض اس جگہ کی آب و ہوا کے تابع ہوتی ہے۔ اور نبض سے اس جگہ کی ہوا کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہر شہر کی نبض وہاں کی آب و ہوا پر دلالت کیا کرتی ہے۔ اسی طرح ذکور و اناث کی نبض میں قوت و ضعف میں مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح جواہر قلوب اور ضربان نفوس عالم ملکوت میں ادراکات علوم اور استفاضات غیب میں مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اور اسکا اختلاف اوقات کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی تو خون محبت کے جوش سے انکی قوت بڑھ جاتی ہے اور کبھی مہیت اور خوف کی شدت سے ضعف زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے ذکر کے وقت ڈرنے والے کے دل کی نبض بھی ڈرنیوالی اور مضطرب ہوتی ہے اور ڈرنے سے مراد نیت کا تموج ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے پیدا ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے اس ڈر کو صحت ایمان کی دلیل بتایا ہے۔ فرماتا ہے: **إِنَّكَ الْمَوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ** یعنی مومن وہ لوگ ہیں کہ جنکی مہمت (قصہ دلی) شدت شوق سے مضطرب ہوتی اور حرکت و تموج میں آتی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ **إِذَا تَكَلَّمَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِ رَبِّهِمْ** ایمان آنا اور اس حرکت کا نام حرکت بسط ہے۔ اور وجل (ڈر) کا نام حرکت قبض ہے۔ اور **عَلَىٰ سُرَّتِهِمْ يَقُولُونَ**۔ قبض و بسط کی دونوں حرکتوں کے مابین سکون الی اللہ کی حالت ہے۔ نبض کا اسم دونوں حرکتوں اور سکونوں پر صادق آتا ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پس اس جگہ نبض طویل کی جنس دل کے ڈر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ نبض وجل۔ نبض رجا۔ اور نبض توکل۔ پس نبض وجل قصیرہ سریع ہے۔ اور نبض رجا طویل شاہق ہے۔ اور نبض توکل جو ان دونوں کے مابین ہے۔ وہ معتدل ہے۔ نبض وجل بچوں کی نبض پر دلالت کرتی ہے۔ اور نبض رجا ادھیڑوں کی نبض پر۔ اور نبض معتدل جوانوں کی نبض پر دلالت کرتی ہے۔ جو موسم ربیع کے مقابل میں ہیں۔ اور وہ تمام موسموں سے معتدل موسم ہے۔ حقیقت نبض۔ دل کا غم و ارادہ ہے۔ اور چونکہ دل متفاوت ہیں۔ اور وہ تفاوت بھی مختلف ہوتا ہے۔ اسلئے نبضیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اور اسی اختلاف سے نبض مرکب پیدا ہوتی ہے۔ اور وہی اسلام کا قول ہے۔ اور نبض بسیط سے جو تصدیق

قلبی کا نام ہے۔ دس اجناس پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ہم فصل گذشتہ میں ذکر کر آئے ہیں چنانچہ غم نبض طویل ہے۔ اور طمع نبض قصیر ہے۔ اور تمہت نبض قوی۔ اور حرص نبض ضعیف ہے۔ اور عقل کا حس پر غالب ہونا۔ اور علام خفیہ کے حقائق کا ظاہر ہونا۔ اور توکل جو خوف و رجاء کے درمیان ہے۔ اور تسلیم جو قدر اور جبر کے وسط میں ہے۔ اور رضا بالقضاء جو خیر و شر کی دونوں حالتوں کے مابین ہے۔ اور اسی طرح حرکات کو میزان شرع سے وزن کرو۔ جیسے تم نبض اور حرکات اوتار میں نسبت موسیقاریہ کو معلوم کر چکے ہو۔ پس یہ حقیقت باطن قلب میں روح کے سماع سے لذت حاصل کرنے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ضربات قلب کی حرکت اوتار سے مناسبت رکھتی ہے۔ اور ادراکات قلب اور نعمات موسیقی میں بوجہ آلہ موسیقی میں حفظ ثقل و شمار اور خواطر قلب میں طول و قصر اور ضعف و قوت کی حفاظت کے مناسبت ہے۔ حتیٰ کہ ہم ایک دل ایسا بھی پاتے ہیں جو طرفہ العین سے بھی کم مدت میں ملکوت میں جا پہنچتا ہے۔ اور بعض دل ایسا بھی ہے جو عمر بھر ایک لمحہ کے لئے بھی خدایتغالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور اس سے لذت نظر حاصل نہیں کرتا۔

اجناس نبض بھی دس ہیں۔ اور اسی طرح خواطر قلب بھی دس ہیں۔ اور ان کے مرکبات بھی دس ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ کہ اسلام کے دس حصے ہیں۔ جسکو ان میں ایک بھی نہ ملا۔ وہ گھائے میں رہا۔ یہ حدیث باب اسلام میں طوالت سے مذکور ہے۔ جس طرح میت کی نبض حرکت نہیں کرتی۔ اسی طرح جاہل کے دل میں بھی کبھی خدایتغالیٰ کا خیال نہیں گذرتا۔ کیونکہ جہالت موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور خاطر نبض سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اور علم زندگی سے بہتر ہے۔ یعنی بہیمی زندگی سے بہتر ہے۔ کیونکہ حیوۃ انسانی علم کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اور روح علم کی نبضیں معرفت کو خاطر کی رگ میں پہنچا دیتی ہیں۔ کیونکہ خاطر شریان قلب ہے جس میں کہ ارادہ خداوندی جاری ہوتا ہے۔ اور توفیق خدا بہتی ہے۔ اور معرفت کی صحت اور فکر کی مرض پر اسی سے دلیل لائی جاتی ہے۔ اور نبض حی کے اختلاف کی طرح اسکی قوت و ضعف بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مگر جاہل دل میں کوئی خاطر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ مردے کی نبض نہیں ہوتی۔ اور جو کلمہ کہ سامع نے۔ اور اس میں نفس مطمئنہ کے لائق معنی نہ دیکھے تو سمجھ لے۔ کہ وہ کلمہ مردہ ہے۔ اسکا کھانا حلال نہیں۔ مگر بحالت مجبوری۔ چنانچہ

ارشاد ہوتا ہے فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ یعنی حفاظتِ زندگی کے لئے
 مردار کھانا جائز ہے۔ مگر سیر ہو کر نہیں کھانا چاہئے۔ تمام علوم بمقابلہ علمِ حقیقت
 مردہ ہیں۔ اسلئے انہیں بقدر ضرورت کھانا چاہئے۔ اور یہ علم اسوقت تک
 حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ نبض معتدل حاصل نہ ہو۔ جو مستوی اور مختلف
 کے درمیان ہے۔ اور یہ نبض تب حاصل ہوتی ہے جبکہ شرک خفی کو معدوم کر دیا جائے
 جو نبضِ ظہری کا محرک ہے۔ اور شرک خفی سے مراد وہ تردد و علم ہے جو ظن اور شک کی دونوں
 طرفوں میں حاصل ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ شرک
 خفی میری امت میں چیونٹی کی اس آہٹ سے بھی پوشیدہ تر ہے جو اندھیری رات میں
 سپاٹ پتھر پر چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ علم حقیقی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دل
 کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور اشیاء موجودہ اپنی اصلی ہیئت میں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور
 جہالت کے گڑھے سے نجات و رہائی ملتی ہے۔ پس اسے طالبِ تحقیق حق کو
 چاہئے والے تمہیں ان باتوں میں غور کرنا چاہئے۔ جو ہم نے احوالِ نبض میں بیان کی
 ہیں۔ اور نقل و فرض میں تمیز اور طول و عرض میں فکر کرنا چاہئے۔ یہ بھی یاد رہے
 کہ دل بدن کا امیر اور حاکم ہے۔ اور نبض اسکی معرف ہے۔ اور صحت جسمانی سے
 مدعی روح کی صحت ہے۔ اور اعمالِ صالح اور دلائل جو نبض حقیقی سے صادر
 ہوتے ہیں۔ اور وہ خود بحرِ عقل میں علم و معرفت کے متموج سے پیدا ہوتی ہے۔
 اور یہ نبض انقباض و انبساط کی دونوں حالتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس تمہیں
 اس نبض کو طلب کرنا چاہئے +

باب چہارم

امراض اور ادویہ کے بیان میں اور اس میں دو فصلیں ہیں

پہلی فصل امراض جسمانی اور انکی دواؤں کے بیان میں اور اس فصل کی دو طرفیں ہیں

طرف اول علل اور امراض کلیہ کے بیان میں

واضح ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو مختلف جوہروں سے پیدا کیا ہے

ایک تو جو ہر جسمانی ہے۔ جو استحالة و فساد اور تحلیل و تخیل کے قابل ہے۔ اور
امراض و آلام کے اعراض و علل اسپرطاری ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہر
روحانی ہے۔ جو لطیف۔ کامل۔ عاقل اور عالم و ناطق ہے۔ اور اسے امراض
روحانی عارض ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم عنقریب ہی انہیں بیان کریں گے۔ امراض
جسمانی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ بعض تو اندرون جسم میں ہوتی ہیں۔ اور بعض بیرون
جسم میں۔ اور بعض اوقات ظاہر و باطن دونوں میں واقع ہوتی ہیں۔ بہر حال وہ
امراض جو باطن کی مشارکت سے پیدا ہوتی ہیں ظاہر جسم میں۔ وہ زخم۔ دل چپک
اور پھوڑے پھنسی وغیرہ ہیں۔ اور وہ امراض جو باطن میں ظاہر کی مشارکت سے
پیدا ہوتی ہیں۔ وہ درد جگر اور اعصاب بدن کا درد وغیرہ ہیں۔ اور وہ امراض جو
ظاہر و باطن دونوں میں ہوتی ہیں۔ وہ گرم و سرد یعنی صفراوی و بلغمی بخار ہیں۔
اور ہر ایک وہ بخار جس کے شروع میں حرارت محسوس ہو۔ وہ یا تو صفراوی قوت
سے پیدا ہوا ہوگا۔ اور یا بلغمی و دموی قوت سے عارض ہوگا۔ مگر ان کی تفسیر کرنا
یا انکی اقسام کو حصر کرنا اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ کیونکہ میرا مقصد
روحانیات کے متعلق کلام کرنا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے موقعہ میں حتیٰ باطنی کا بھی
ذکر کر دیں گے۔

معلوم رہے۔ کہ تمام اعضاء امراض کے محل ہیں۔ اور ہر عضو کے لئے ایک
خاص مرض ہوتا ہے۔ جن سے ہم پہلے امراض سر کا بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ
تمام اعضاء سے اشرف ہے۔ نیز جو بیماری سر میں ہوتی ہے۔ اسکا الم اور خطرہ
بہ نسبت دوسرے اعضاء کی امراض کے بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ سر کا دکھ
درد اس کے اندازے کے موافق ہی ہوگا۔ اور سر ایک ایسا عضو ہے۔ جو اکثر حواس
اور قوائے انسانیہ پر مشتمل ہے۔ اور اس کی بیماریاں بہت ہیں۔ ان میں سے بعض
جزویہ ہیں۔ اور بعض کلیہ۔ جزویہ تو وہ ہیں۔ جو صرف سر کے بعض حصہ میں ہوں۔
جیسے آنکھ میں کوئی بیماری ہو جائے۔ اور ناک میں نہ ہو۔ یا ناک میں کوئی نقصان
آجائے۔ اور آنکھ صحیح و سالم رہے۔ یا اس کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے
جیسے فکر کا آلہ بیکار ہو جائے۔ یا آلہ فکر میں کوئی نقص آجائے۔ اور اس کی امراض
کلیہ یہ ہیں۔ کہ باطن و داغ میں کوئی ایسی آفت پہنچے جس سے داغ کے پردہ و غلیں
خلل واقع ہو کر تمام قوائے اور حواس بیکار ہو جائیں۔ اور یہ حالت صریح یعنی

مرگی سے ہوا کرتی ہے۔ جو قوائے اور حواس کو معطل کر دیتی ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ
مرگی زدہ ایسا بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ کہ اسکا کوئی عضو بھی حرکت نہیں کرتا۔
یہی حال دیوانہ کا ہوتا ہے۔ جس کے آلات عقل میں فتور آگیا ہو۔ جس سے اسکی عقل
کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ اور وہ بالکل حیران و سرگردان باقی رہ جاتا ہے۔ سخت
سرور و سے بھی یہی حالت پیش آیا کرتی ہے۔ کیونکہ ان صورتوں میں روح اپنے
امور مہتمہ سے اعراض کر لیتی ہے۔ اور سر حیران ہو کر امور معقوضہ کی بجائے اور سی سے
باز رہتا ہے۔ سرور و کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی تو وہ سر کے دائیں نصف حصہ میں
ہوتا ہے۔ اور کبھی بائیں نصف حصہ میں۔ اور کبھی سارے سر میں ہوتا ہے۔
اور اسی طرح کبھی تو شدت حرارت کے باعث ہوتا ہے۔ اور کبھی شدت دیہوست
سے۔ انکی تفصیل کتب طبیبہ مذکور ہیں۔ انکے بعد امراض صدر کا مرتبہ ہے۔
جیسے کھانسی۔ نزلہ۔ ورم صدر۔ ضیق النفس۔ پھیپھڑے کی خرابی۔ خناق
اور گلے میں زخم ہو جانا وغیرہ۔

اس کے بعد معدہ کے امراض ہیں۔ جیسے درد شکم۔ بدہضمی۔ جو زیادتی حرارت
سے پیدا ہوتی ہے۔ یا زیادتی برودت سے۔ معدے کے منہ کا کھل جانا۔ یا بند
ہو جانا۔ جگر و مشانہ میں درد یا ورم ہونا۔ عروق کا بند ہو جانا۔ طحال کا پھول
جانا۔ ضعف دل پیدا ہو جانا۔ مگر یہ ایک علیحدہ مرض ہے۔ اور اس کی حرارت
و برودت دونوں بذاتہ مضر ہیں۔ ان سب امراض کی اصل دموعی یا صفراوی
حرارت ہے۔ اور اکثر یہ جسم کے اوپر کے حصہ میں صفرا اور خون کے غلبہ سے
پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ امراض جو جسم کے نچلے حصے میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اکثر
بلغم اور سودا کی زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ خون جب جوش زن ہوتا ہے
تو اوپر کی طرف میلان کرتا ہے۔ اور جب جل جاتا ہے۔ تو نچلی طرف مائل ہوتا ہے
اور اس سے ناسور اور بواسیر اور دل اور اسعار کی نچلی طرف اور فرج و ذکرین
زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ہر ایک مرض کا ایک سبب پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور سبب
کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور ہر بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ مگر موت اور
بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ اور بدن انسانی ان امراض سے خالی نہیں رہتا۔
واضح ہو۔ کہ مرض اس حالت کا نام ہے۔ جو ہیئت اصلیہ کے خلاف بدن
میں پیدا ہو۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ مرض جو اصل فطرت میں ہی داخل

ہوتا ہے۔ جیسے کسی آلہ یا اعضاء کا نقصان اور یہ علاج اور طب انسانی سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور مرض کی دو قسم وہ ہے جس کی ہیئت طبیعت سے خارج ہوتی ہے اور یہ مزاج کے اعتدال طبعی سے خارج ہوتی ہے۔ اور یہ مزاج کے اعتدال طبعی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور مثال ان دونوں قسموں کی اس طرح ہے۔ کہ کوئی شخص لنگڑا یا اندھا پیدا ہو۔ تو اس کا مرض علاج سے دفع نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ صحیح البدن پیدا ہو۔ اور بعد ازاں اس کے ہاتھ یا سر یا کسی اور حصہ میں اگر درد ہو۔ تو وہ علاج سے زائل ہو جاتا ہے۔ وہاں اگر طبیعت کے علم میں خلل آجائے۔ یا مریض کفر مزاج ہی اس مرض سے فاسد ہو جائے تو پھر علاج مشکل ہے۔ انسان کے اعضائے رئیسہ تین ہیں۔ دماغ۔ دل اور جگر۔ پس جو مرض ان تینوں اعضاء میں واقع ہوگا۔ اس کا فساد بہت سخت ہوگا۔ اور زندگی کے متعلق سب سے بڑی آفت دل کی آفت ہے۔ اور عقل کے متعلق دماغ کی آفت سب سے بڑی ہے۔ کیونکہ دماغ عقل کے لئے ہے۔ جیسے کہ دل زندگی کے لئے ہے۔ اور طبیعت ہمیشہ جگر کے ساتھ مشغول رہتی ہے۔ خصیتین بھی اعضائے رئیسہ سے ہیں۔ بعض طبیعوں کا خیال ہے۔ کہ جو روح حیوانی ان خصیتین میں پیدا ہوتی ہے وہ دل کی روح حیوانی اور جلد کی روح طبعی اور دماغ کی روح نفسانی کے مثل ہوتی ہے۔ بہر حال دل اور دماغ سب اعضاء سے اشرف و افضل ہیں۔ اور ان میں ہی مرض جلدی سرایت کرتا ہے۔ در دوسرے در و قلب سے آسان اور سہل تر ہے۔ اور مرض صرف اسی بات کا نام ہے۔ کہ کوئی عضو اپنی ہیئت مخصوصہ سے نکل جائے۔ اور صحت سے یہ مراد ہے۔ کہ مرض سے پہلے جس ہیئت پر تھا۔ اس پر لوٹ آئے۔ مگر ہمیں یہاں امراض جزویہ کا حصہ مقصود نہیں ہے۔ کیونکہ ہر عضو کے لئے ایک مرض مخصوص ہے۔ جس کی تفصیل بہت طویل ہے اسلئے ہم یہاں صرف اقوال کلیہ پر ہی اکتفاء کریں گے۔ اور جالینوس کا قول ہے چنانچہ وہ لکھتا ہے۔ کہ بدن انسانی کی تین حالتیں ہو ا کرتی ہیں۔ ایک تو حالت صحت ہے اور یہ وہ حالت ہے جو انسان کے بدن سے اسکی مزاج اور ترکیب میں مشابہ ہو۔ یعنی تمام افعال اس سے صحیح اور سالم صادر ہوں۔ اور دوسری حالت مرض ہے۔ اور وہ بدن انسانی کی وہ ہیئت ہے۔ جو حالت صحت کے برخلاف ہے۔ اور تیسری حالت وہ ہے جو نہ صحت میں داخل ہے۔ اور نہ مرض میں۔ یعنی نہ تو پوری

صحت ہی حاصل ہو۔ اور نہ پوری بیماری ہی ہو۔ جیسے بوڑھوں اور بچوں کے بدنوں کی حالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد شیخ الحکماء فرماتے ہیں کہ امراض کی چار قسمیں ہیں۔ امراض خلقیہ۔ امراض مقداریہ۔ اور امراض عددیہ۔ اور امراض وضعیہ۔ پھر امراض خلقیہ کی چار قسمیں ہیں۔ امراض شکل جن میں شکل اپنی طبعی حالت سے بدل جاتی ہے۔ جیسے پہلے ایک عضو سیدھا تھا۔ پھر ٹیڑھا ہو گیا۔ یا پہلے ٹیڑھا تھا۔ پھر سیدھا ہو گیا۔ دوسرے امراض مجازی ہیں۔ انکی پھر تین قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بہت وسیع ہو جائیں۔ جیسے آنکھ کا انتشار (جو پتلی کے پھیلنے سے پیدا ہوتا ہے) یا مجازی بند ہو جائیں۔ جیسے جگر کی رگوں کا بند ہو جانا۔ اور تیسرے امراض اوعیہ و تجویف ہیں۔ اور انکی بھی چار قسمیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ وہ زیادہ وسیع ہو جائیں۔ جیسے خصیتین کا بڑھ جانا۔ یا تنگ ہو جائیں۔ جیسے معدے کا تنگ ہو جانا۔ یا درد صرع سے بطون داغ کا تنگ ہو جانا۔ یا بند ہو جائیں۔ جیسے سکتہ کے وقت بطون داغ کا بند ہو جانا۔ یا خالی ہو جائیں جیسے شبت فرح یا شدت رنج سے دل کا خون سے خالی ہو جانا۔ چوتھے امراض مفاصل الاعضاء ہیں۔

بہر حال امراض مقداریہ تو اسکی دو قسمیں ہیں۔ یا تو وہ زیادتی مقدار سے پیدا ہونگی۔ جیسے دار الفیل۔ اور یا نقصان مقدار سے پیدا ہونگی۔ جیسے ذلول یعنی لاغر پن۔

اور امراض عددیہ یا تو زیادتی کی جنس سے ہونگی۔ اور پھر اسکی دو صورتیں ہیں یا تو وہ زیادتی طبعی ہوگی۔ جیسے انگلی کا زائد ہونا۔ اور یا غیر طبعی ہوگی۔ جیسے سنگریزہ یا پتھری وغیرہ کا پیدا ہو جانا۔

دوسری قسم کے امراض عددیہ ہیں۔ جو عدد کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ خواہ یہ کمی طبعی ہو۔ جیسے ہڈیوں کے پیدا ہونا۔ یا غیر طبعی ہو۔ جیسے کسی انگلی کا کٹ جانا۔ اور امراض وضعیہ یہ ہیں جیسے کسی عضو کا اتر جانا۔ یا بغیر اترنے کا اسکا اپنی جگہ سے زائل ہو جانا۔ یا اس کا غیر طبعی طریقہ پر حرکت کرنا۔ جیسے ریشہ وغیرہ یا عضو کا اپنی جگہ کو اس طرح لازم پکڑنا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے۔ جیسے مرض نفوس میں جوڑوں کے سخت ہو جانے سے ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام امراض جسمانیہ بمقابلہ ان امراض کے نہایت آسان ہیں۔ جو روح اور دل کو جہالت کی جہت سے

مردہ بنادیتی ہیں۔ کیونکہ امراض جسمانیہ سے تو صرف جسم ہی تلف ہوتا ہے۔ مگر
امراض روحانیہ سے روح میں خلل آجاتا ہے۔ جو جسم کے ضائع ہونے سے زیادہ
دشوار و گراں ہے۔ اب ہم سر سے لیکر پاؤں تک جتنے امراض کلیہ ہیں انہیں حروف
تہجی کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں *

استسقاء

اگر دردِ جگر اور بخار کے بعد پیٹ بڑا ہونے لگے۔ اور ناف کا سوراخ رفیق اور
سفید ہو جائے۔ اور پیٹ کو حرکت دینے سے چھینکنے کی آواز سنائی دے۔ تو اگر
اس حالت کے ساتھ قارورہ سرخ ہو۔ تو امیدِ صحت کی بہت کم ہے۔ اور اگر پیٹ
خشک ہو۔ تو حبتِ ریوند جو ماذریون سے ملا کر بنائی گئی ہوں۔ کھلاویں۔ اور انکی ترکیب
یہ ہے۔ ریوند عصارہ۔ غافث۔ تخم کاسنی۔ ہر ایک تین تین درم۔ عاریقون ۵ درم
ماذریون دس درم۔ انہیں ہر روز ڈھائی درم ایک ہفتہ تک استعمال کریں * اگر
پیٹ میں انحلال ہو۔ تو قرصِ انبر بارلس کھلائیں۔ اور شوربا پلائیں * اگر پیٹ میں زیادہ
نرمی ہو۔ تو فقط رُت بھی کھلائیں * اور اگر اس بیماری میں قارورہ میں سُرخی نہ ہو۔ اور
نہ ہی حرارت ہو۔ تو پھر یہ گولیاں کھلائیں۔ ماذریون ۷ درم۔ نمک ہندی ایک دانق۔
ورق الحمام ایک دانق۔ یہ گولیاں پانی کو جذب کر لینگی۔ ہندوؤں کے لئے یہ ضہاد
نہایت ہی مفید ہے۔ جو کا آٹا۔ سعد۔ بکری کی پرانی مینگنی۔ بورہ ارمنی۔ گلِ ارمنی
سب ہموزن لیکر پیٹ پر لپیپ کریں۔ اس سے پانی خشک ہو جائیگا۔ اگر پلوں اور
اطراف میں ورم ہو۔ اور خُصیے بھی سوجے ہوئے ہوں۔ اور چہرہ اور بدن دھلا ہو گیا ہو
تو یہ استسقاءِ طبعی ہے۔ ایسے مریض کو قرصِ لک مالمالاصول کے ساتھ دینے چاہئے
اور ہر ہفتہ میں ایک بار حبتِ ریوند سے مسہل دینا چاہئے۔ نیز اسے گرم ریت میں لوٹنا
اور ریاضت میں مشغول ہونا چاہئے۔ اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا چاہئے۔
اور اگر پیٹ پھولا ہوا ہو۔ اور ہاتھ مارنے سے ٹھول کی سی آواز اس میں سے سنائی
دے۔ تو یہ استسقاءِ طبعی ہے۔ ایسے مریض کو ہر ایک نفخ پیدا کرنے والی چیز سے
پرہیز چاہئے۔ یعنی ساگ وغیرہ سبزیوں سے پرہیز کرے۔ اور اس پر کچھنے لگائے
جائیں۔ اور جاوڑیں کالیپ کیا جائے۔ اور نفخ کو تحلیل کرنے والی ادویات
کھلائی جائیں *

بہق ابریض کا علاج

شہادہ ترہ - موٹی کے بیج - ہینگ - کندش - خردل - ان سب ادویات کو پیکر
تیز سرکہ میں ملا دیں - اور دھوپ میں بیٹھ کر لپ کریں - اگر اس سے فائدہ ہو جائے -
تو بہتر - ورنہ دو درم اطرافل صغیر - ایک درم ترید - ایک درم آیارج فنیقرا - اور
ربع درم شحم حنظل - ان سب ادویات کو مہینے میں چار بار - اور باقی ایام میں صرف اطرافل
۳ درم روزانہ استعمال کرے +

برص

برص کا بھی یہی علاج ہے - جو اوپر بیان ہوا - نیز اس میں قے کرانی چاہئے - اور
خشک ادویہ کا استعمال چاہئے - اور ذیل کا طلاء لگانا چاہئے +
رزاق شیطرح - کبکج سیومرج سب کو ہموزن پیکر ہینگ کے جوش دیئے ہوئے
پانی میں ملائیں - اور لپ کریں - اور اس کے استعمال سے پہلے اس جگہ کو موٹے
کپڑے سے خوب رگڑ لیں - موضع مخصوص پر سیاہ سانپ کا خون لگانا بھی مفید
ہے - اور اگر وہ جگہ چھوٹی ہو - تو وہاں داغ دیا جائے - اور پھر اس کا علاج کیا جائے
حتیٰ کہ وہ اچھا ہو جائے - برص کے لئے یہ لپ مفید ہے - مویزج - ہینگ -
شراب کی تلچھٹ - شبت - ان ادویات کا کئی دفعہ لپ کریں - اس علاج سے بیس
روز میں آرام آجائیگا +

بہق اسود کا علاج

ایسے شخص کا فصد کھولا جائے - اور کئی بار اقیہوں کے مسہل دیئے جائیں - اور
ذیل کا لپ لگایا جائے - موٹی کے بیج - کندش - اور حمام میں جا کر غسل کیا کرے - اور
مرطوب غذائیں کھائے +

تشخیص

اگر ایک عضو یا کئی اعضاء مسکڑ جائیں اور کھینچے ہوئے معلوم ہوں - تو کہے جاتا ہے
کہ اسے تشنج ہو گیا - تشنج کبھی تو بیکبارگی پیدا ہو جاتا ہے - اور بعض وقت آہستہ آہستہ

پیدا ہوتا ہے۔ جو وقت پیدا ہو۔ اسکا علاج توفالج کے علاج کا سا ہے۔ نیز روغن قسط کی مالش بہت مفید ہے۔ جو کشنج بخار یا دستوں کے بعد آہستہ آہستہ پیدا ہو۔ وہ بہت ردی ہے۔ اور اس سے اچھا ہوتا دشوار ہے۔ اور اسکا علاج ماد الشعیر اور مرغن شوربا پلانے اور ٹھنڈے میٹھے پانی میں ٹھلانے اور روغن بنفشہ اور روغن کدو کی بدن پر مالش کرنے اور ٹھنڈی غذاؤں کے استعمال سے کیا جاتا ہے۔

ثقل سمع

ثقل سمع یعنی کان کی گرانی جب کان میں گرانی پیدا ہو جائے۔ تو دیکھنا چاہئے کہ کان میں میل تو نہیں۔ اگر میل ہو۔ تو اسے صاف کروانا چاہئے۔ یا تو ہاتھ سے۔ اور یا ادویہ کے ذریعہ۔ اور اگر میل نہ ہو۔ بلکہ کسی مرض یا اور کسی وجہ سے بھاری پن ہو گیا ہے۔ تو پھر ادویات ذیل کا بھپارہ لینا چاہئے۔ مرزنجوش۔ افستہین۔ فوٹیج۔ جو۔ یعنی ان سب ادویہ کو قتمہ میں جوش دیکر کان کو اسکے اندر رکھ دیا جائے۔ تاکہ اسکی بھاپ کان میں پہنچے اور سب طرف سے کپڑا ڈھانک لیں۔ اور اگر اس سے فائدہ نہ ہو۔ تو ادویات ذیل کان میں ڈالیں۔ شحم حنظل ایک درم۔ بورہ تین درم۔ جندہ ستر نصف درم۔ ریوند نصف درم۔ افستہین نصف۔ فرنیون ایک دانق۔ گائے کا پتہ۔ قسط چار درم۔ ان سب ادویہ کو پکا کر روئی بھگو کر کان میں رکھیں۔ اور اگر یہ بیماری۔ تکان۔ روزے۔ بیماری وغیرہ کے باعث پیدا ہو۔ تو اس صورت میں حمام میں نہانا چاہئے۔ اور عمدہ غذا کھانی اور کانوں میں تیل ڈالنا چاہئے۔ اور ٹھنڈے پانی سے سر کو دھونا چاہئے۔

ثقل زبان

ثقل زبان یعنی زبان کا بھاری پن۔ اگر صرف زبان میں ہی ثقل ہو۔ اور دوسرے اعضاء درست ہوں۔ اور بیمار کو بخار یا کوئی اور گرمی کی بیماری نہ ہو۔ تو پوشاد۔ فلفل۔ زنجبیل۔ خردل۔ عاقر قرحا۔ مویزج۔ بورہ۔ صعتر۔ نمک ہندی۔ کلو نجی۔ مرزنجوش خشک۔ تمام ادویات کو لیکر پانی میں جوش دیے۔ اور غرہ کرے۔ مگر انکے پانی کو اندر لگنے سے بچے۔ اور اگر ثقل زبان کے ساتھ باقی اعضاء بھی ثقیل ہوں۔ تو اسکا علاج فالج کے علاج کی طرح کرنا چاہئے۔ اور اگر ثقل زبان گرمی کے بخار سے پیدا ہو۔ اور کلام مشکل سے پیدا ہو۔ اور پٹھے کھچے جائیں۔ تو گروں کے مہروں کو تیل کی مالش کرنی چاہئے۔ اور

منہ میں بھی کوئی سرد تیل رکھنا چاہئے *

جوع کلبی

جب کوئی شخص ہر وقت ہی بھوک محسوس کرتا ہو۔ اور ہر چیز کھاتا ہو۔ مگر سیر نہ ہوتا ہو۔ تو ایسے شخص کو مرغین غذا کھلانی چاہئے۔ اور پرانی شراب پلائیں۔ اور اگر وہ بہت کھاتا ہو۔ تو اسے گلے کا گوشت اور ہر لیم اور دودھ چا دل کھلائیں۔ اور شراب پلائیں۔ نیز ٹھنڈا پانی پلائیں۔ اور سرد ہوا میں بٹھائیں۔ نیز اس بیماری والا ترش قابض اور تیز چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرے۔ اور میٹھی اور مرغین چیزیں کھائے *

حمیات یعنی تپوں کا علاج

بخار کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ بخار ہے۔ جسے طبیب حتمی یومی کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک رات دن ہی رہتا ہے۔ اسکی علامتیں یہ ہیں۔ کہ اس میں نہ تو لرزہ ہوتا ہے اور نہ پھریریاں آتی ہیں۔ اور اس کے ابتداء میں کوئی نہ کوئی خلاف عادت سبب ضرور ہوا کرتا ہے۔ مثلاً سخت مشقت اٹھانا۔ یا سخت غصہ یا رنج کا پیدا ہونا۔ یا تیز شراب کثرت سے پینا۔ یا دھوپ میں دیر تک بیٹھے رہنا۔ یا گرم ہوا میں دیر تک رہنا۔ یا بدن کو چوٹ اور صدمہ وغیرہ پہنچنا۔ یا بعض اعضاء کا اتر جانا۔ یہ بخار صرف ایک ہی دفعہ آتا ہے۔ اور علاج اسکا یہ ہے کہ میٹھے پانی سے حمام کرے۔ اور درمیانے کمرے میں دروازے کے پاس بیٹھے تاکہ رگوں کے مسامات نہ کھل جائیں۔ اور حرارت بھرک نہ اٹھے۔ اور اپنے بدن پر نیم گرم پانی ڈالے۔ اور بعد از غسل ترمیوے۔ اور چوزوں کا شوربا نوش کرے۔ اور اگر شراب نوشی کی عادت ہو۔ تو عادت سے کم شراب پی لیوے اور اگر شراب پینے کی عادت نہ ہو۔ تو شکر طبرزد اور گلاب کا جلاب نوش کرے۔

حتمی عیبی۔ یہ وہ بخار ہے جو ایک روز آتا ہے۔ اور ایک روز نہیں آتا۔ اس سے پہلے سخت لرزہ ہوتا ہے۔ اور سردی لگتی ہے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں بدن ہفقد گرم ہو جاتا ہے۔ کہ ہاتھ لگکانے والے کے ہاتھ کو سوزش معلوم ہوتی ہے۔ اس بخار سے سردی اور پیاس بھی لگتی ہے۔ اور بسا اوقات غشی اور صفا دی تے بھی ہوتی ہے اور بعض وقت دست آنے لگتے ہیں۔ یہ بخار اکثر گرم خشک مزاج والوں کو ہوا کرتا ہے

اور یا اس شخص کو جو دیر تک جاگے۔ یا مشقت برداشت کرے۔ یا پے درپے بہت سے روزے رکھنے کا عادی ہو۔ یا گرم غذاؤں کا زیادہ استعمال کرے۔ یا گرم ملکوں یا گرمی کے دنوں میں پرانی شراب پئے۔ یہ بخار اکثر بارہ گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتا۔ بلکہ اکثر اوقات چار یا آٹھ گھنٹے میں اسکی نوبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب علامات پانی جائیں۔ تو سمجھ لیں کہ حتمی کاغیبی ہے۔ جب تم ایسے بخار والیکو دیکھو۔ اور طبیعت اسکی خشک ہو۔ اور ابھی علامات بخار یعنی سردی وغیرہ لگنے کا وقت بہت دور ہو۔ تو بنیں درم ہلیلہ اصفہ گرم پانی میں ایک رات دن بھگو دو۔ پھر اسکو چھانکر صاف کر لو۔ اور اس کے ساتھ بنیں درم ترنجبین ملا کر اس دن پلاؤ جس دن بخار نہ ہو مٹا ہو۔ یا جلاب کے بعد ربع درم سقمونیہ انطاکی کھلا دو۔ اور اگر بیمار کمزور ہو۔ اور وقت تنگ ہو۔ تو ہر روز شام کے وقت دس درم تمر ہندی۔ اور بیس دانے آلو بخارہ دو رطل پانی میں لپکاؤ۔ اور بعد ازاں اسے ملکر چھان لو۔ اور دس درم مصری ڈالکر مرچیں کو سوتے وقت پلاؤ۔ اور صبح آب جو پلاؤ۔ اور کھانے کے لئے کھیرے اور ککڑی کا گودا دو *

حتمی محرقہ۔ یہ تپ بھی حتمی غبی ہی کی قسم ہے۔ مگر اس میں اس سے بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے۔ اور یہ کسی وقت نہیں اترتا۔ اور اس میں پسینہ بھی نہیں آتا۔ مگر اترنے کے وقت۔ اور باقی اعراض حتمی غبی کی اشتہ اور اقوے طور سے پانی جاتی ہیں اس بخار سے زبان سیاہ یا زرد اور کھوری ہو جاتی ہے۔ اسکا علاج وہی ہے جو حتمی غبی میں بیان ہوا۔ علاوہ ازیں قرص کافور کھلانے اور آب جو یا عرق کدو کے پلانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تر بوز کا پانی بھی بہت مفید ہے *

حتمی مطبقہ۔ یہ دوسری بخار ہے۔ اور بغیر لرزہ اور پھر پٹیوں کے چڑھتا ہے۔ اس کے ساتھ چہرہ۔ آنکھ۔ کان اور ناک سرخ ہو جاتے ہیں۔ اور نہایت گرم اور لمبے لمبے سانس آتے ہیں۔ اس بخار سے پہلے بدن گراں ہو جاتا ہے۔ اور سستی اور ترکان۔ زیادتی نیند۔ اور زبان اور پیشانی بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ بخار اکثر ایام جوانی اور ربیع میں آیا کرتا ہے۔ اس میں پہلے فصہ کھول کر بہت سا خون نکالنا چاہئے۔ تاکہ بخار کی حرارت کم ہو جائے۔ اور اگر افاقہ نہ ہو۔ حتمی کہ زبان سیاہ ہو جائے۔ اور تپ محرقہ کے نشانات ظاہر ہوں۔ تب اسی کا علاج کریں۔ اور اس کے ساتھ وہ ادویہ بھی کھلائیں۔ جو تیزی خون کو بجھا دیتی ہیں۔ جیسے رب لیموں۔ ریاس۔ ترش انگور۔ اور آلو بخارہ۔ تمر ہندی کے پانی میں مصری ڈالکر پلائیں۔ یا ترش

اناروں کو معہ چھلکا کوٹ کر مصری ملا کر پلائیں۔ جب بخار اتر جائے۔ تو گوشت اور سیٹھی چیزیں کھلائیں۔ تاکہ برودت کا اثر جاتا رہے۔

مذکورہ بالا تپوں کے علاوہ اور بہت قسم کے بخار ہیں۔ جیسے تپ بلغمی وغیرہ۔ اور بہت کم تو صرف تھوڑا سا حال تپوں کا نکھڑا ہے تفصیل کے لئے طب کی مبسوط کتابیں ملاحظہ کرنی چاہئیں۔

خناق

جب گلے میں تنگی پیدا ہو جائے۔ تو اسے خناق کہتے ہیں۔ اسکی زیادتی یا کمی اس تنگی کی کمی زیادتی پر موقوف ہے۔ یعنی جتنی زیادہ تنگی گلے میں ہوگی۔ اتنا ہی سخت خناق ہوگا۔ اگر اس مرض کے ساتھ چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوں۔ تو پہلے فصد فیفال کھولنا چاہئے۔ اور بعد ازاں ترش انار کے پانی سے غرغرے کرائیں۔ یا توت شامی کا رب کھلائیں۔ یا ساق کو گلاب میں ملا کر غرغرے کرائیں۔ اگر بیماری تین دن سے بڑھ جائے۔ تو زرد انجیر کو پانی میں جوش دیکر غرغرے کرائیں۔ اور منقہ اور خیارشنبہ کو مار لعل کے ساتھ ملا کر پلائیں۔ جس سے مہل آئینگے۔ پھر آلو بخارا۔ آملی۔ خیارشنبہ اور ترنجبین کا مہل دیں۔ اور اگر چہرہ میں سرفخی نہ ہو۔ اور منہ سے بہت سالعاب جاری ہو۔ اور علامات رطوبت ظاہر ہوں۔ تو قویا کا مہل دیں۔ اور ترنجبین عسل کے ساتھ غرغرہ کرائیں۔ زبان کی سچلی رگ کا فصد کھولنا خناقوں میں مفید ہوا کرتا ہے گردن پر کچھنے لگوانے بھی مفید ہیں۔ نیز عسل بلادر سے گردن پر لپ کرنا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ نیز رائی۔ نوشادر۔ عاقر قرحا۔ ہینگ۔ نظرون۔ نفل۔ اور فیتینج کا سفوف علق میں لگانا بہت مفید ہے۔

دوار

اگر انسان کو یہ نظر آئے۔ کہ اسکے ارد گرد کی چیزیں گویا گھوم رہی ہیں۔ اور آنکھوں میں اندھیرا آجائے۔ اور گردنے کا وہم ہو۔ تو ان علامات کے ساتھ چہرہ اور آنکھیں گرم ہو جائیں۔ اور کان کی کچھلی رگیں پھول جائیں۔ تو ان رگوں کا فصد کھولنا چاہئے۔ اور گدھی اور پنڈلی پر کچھنے لگوائے جائیں۔ اور اگر صرف چہرہ ہی سرخ ہو۔ تو باسلیق کی فصد کھولیں۔ اور پنڈلی پر کچھنے لگوائیں۔ مرض دوار میں سر

پر سرکہ شراب اور روغن گل کی مالش بہت مفید ہے۔ نیز ہلبلہ کے پانی کا سہل دینا جو صدمہ میں مذکور ہے۔ فائدہ مند ہے۔ اور اگر دوار کے ساتھ غشی اور کرب ہو۔ مگر چہرے کی سُرخی نہ ہو۔ تو شربت توقایا کا استعمال کرائیں۔ اور سر کو گرم پانی سے دھوئیں *

ذات الجنب

اگر انسان کو پلیوں کے نیچے درد ہو۔ اور ساتھ ہی خشک کھانسی۔ اور بخار ہو۔ تو اگر وہ درد اوپر کی پلیوں کے کنارے پر ہو۔ تو تب اسی طرف کے ہلیق کی فصہ کھولیں جس طرف درد ہو۔ البتہ اگر بائیں میں امتلا بہت ہو۔ تو اس وقت جانب مخالف کی فصہ کھولیں۔ اور اگر درد پلیوں کے نیچے حصہ میں پشت کی طرف ہو۔ تو اس مطبوع کا مسہل دیں جسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں *

زکام

اگر زکام کے ساتھ خشک کھانسی بہت ہو۔ تو آب جو کے ساتھ خمیرہ بنفشہ کھلائیں۔ اور ریزش نکلنے لگے۔ تو پھر ہر روز آب جو سے پہلے وہ جوشاندہ پلائیں۔ جو زکام میں پلایا جاتا ہے۔ اگر بخار سے آرام آ جائے۔ مگر ریزش نہایت سختی سے نکل رہی ہو۔ تو وہ جوشاندہ پلائیں۔ جو ربو کے بیان میں مذکور ہے۔ اگر ریزش سیاہ یا زرد ہو۔ اور دیر تک رہے۔ اور بخار کو تسکین نہ ہو۔ بلکہ سات روز تک چلا جائے۔ تو پھر یہ مرض خوفناک ہے۔ اگر اس کے پہلو میں باہر سے سُرخی پیدا ہو۔ اور اس پر ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہو۔ تو اسپر پچھنے لگائیں اور انجیر اور رائی کا لیمپ کریں *

رمد

جب آنکھ کی سفیدی سُرخی ہو جائے۔ اور آنسو بہنے لگ جائیں۔ اور آنکھ کے گوشوں میں گڑ آجائے۔ تو سمجھ لو۔ کہ آنکھ میں رمد ہو گیا ہے۔ اور جتنی یہ باتیں زیادہ ہونگی۔ اتنا ہی رمد چشم قوی ہوگا۔ اور اگر آنکھ کی سفیدی پھول کر سیاہی چشم پر چڑھ جائے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے قیصال کی فصہ کھولیں۔ مگر اس ہاتھ سے جو اس آنکھ کے مقابل ہو۔ اور کثرت سے خون نکالیں۔ اور بعد ازاں

ہلکہ آصفراوترنجبین اور آء الفواکہ کا مسہل دیں۔ اور گوشت شراب اور میٹھی اور
ثقیل غذا سے پرہیز کرائیں۔ اگر اس سے آرام آجائے۔ تو فہما ورنہ شیاف ابیض
کو عورت کے دودھ میں حل کر کے آنکھ میں ڈالیں۔ رند چشم میں اشیاء ذیل کا پیشانی
اور پلوں پر پ کرنا بھی مفید ہوا کرتا ہے۔ جسکی ترکیب یہ ہے۔ آمیشا۔ ورد۔ اپلو
مخصص۔ صندل احمر۔ الائچی۔ زعفران ان سب ادویات کی گولیاں بنالیں۔ اور
بوقت ضرورت ایک گولی دھنیے یا کاسنی یا عرق گلاب میں حل کر کے آنکھ میں لگائیں۔
اور شیاف ابیض بنانے کی ترکیب یہ ہے۔ سفیدہ مغسول دس درہم۔ انڈرروت
تین درم۔ نشاستہ ایک درم۔ کتیرا۔ افیون نصف درم۔ ان سب کو ملا کر شیاف بنایا
جائے۔

زکام

اگر حمام کے بعد انسان کا بدن کھلا رہے۔ اور اتفاق سے شمالی ہوا چل رہی ہو۔
تو اس سے ناک اور گلے میں کھجلی اور دغدغہ سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور چھینکلیں آنے
لگتی ہیں۔ تو ایسی حالت میں چاہئے۔ کہ کپڑا گرم کر کے سر کے گرد لپیٹ دیں۔ یہاں تک
کہ اسکی گرمی محسوس ہونے لگے۔ اور شو نیز کو دیر تک سونگھیں۔ اور پیاس برداشت کریں
اور چپ لیٹ کر نہ سوئیں۔ اور غذا کم کر دیں۔ اور شراب کو بالکل ترک کر دیں۔ اگر اس سے
زکام خشک ہو جائے۔ تو فہما۔ ورنہ قیفاں کی فصہ کھولیں۔ اور ملین اشیاء کھلا کر
طبیعت کو نرم کریں۔ مندرجہ ذیل جو شانہ زکام اور کھانسی کے لئے مفید ہے۔
سوڑیاں ۲۰ دانہ۔ زریب ابیض جس کے دانے نکال ڈالے گئے ہوں دس درم
عقاب ۲۰ دانہ۔ بنفشہ دس درم۔ اصل السوس یعنی لمٹھی پانچ درہم۔ اور زرد
انجیر پانچ درہم۔ ان سب ادویات کو تین رطل یعنی قریباً ڈیڑھ سیر پانی میں ڈال کر
پہاں تک پکائیں۔ کہ قریباً آدھ سیر رہ جائے۔ پھر اس میں ۷ درم خیار شنبہ کا
گودا۔ اور دس درم ترنجبین ملا کر پیئیں۔ اور اگر فصہ اور اسہال سے فائدہ نہ ہو
اور زکام سینہ کی طرف گرے۔ اور کھانسی اور بخار سخت ہو جائے۔ تو پھر فصہ کھولنی
ضروری ہے۔ اور گوشت سے پرہیز کرے۔ اور آب جو اور بنفشہ نوش کریں۔ اور
اگر بخار اتر جائے۔ مگر کھانسی بدستور ہو۔ اور ریزش رتی شروع ہو جائے۔ تو
ہر روز جو شانہ ذیل کے ساتھ خمیرہ بنفشہ کا استعمال کرائیں۔ یہاں تک کہ سینہ
صاف ہو جائے۔ اور کھانسی سے آرام آکر آواز صاف ہو جائے۔ ترکیب اس

جوشانہ کے کی یہ ہے۔ تین اصفہ عدد۔ عناب دس عدد۔ سوڑیاں ۲۰ عدد۔
منقہ سفید دس درم۔ ملٹھی کو قہ دس درم۔ اب سب ادویات کو اچھی طرح پکا کر
چھان لیں۔ اور ہر روز بمقدار تین اوقیہ کے خمیرہ بنفشہ کے ہمراہ کھلائیں +

سرسام

اگر کسی شخص کو تپ مطبقہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی سر میں گرانی اور آنکھوں
میں سخت سُرخی۔ اور سر درد ہو۔ اور روشنی بری معلوم ہوتی ہو۔ اور نبض تیز ہو۔
تو یہ سرسام کے نشانات ہیں۔ اور اگر زبان سیاہ یا زرد ہو جائے۔ اور عقل میں خلل
آجائے۔ اور ہن بیان اور بیداری پیدا ہو جائے۔ تو سمجھ لینا چاہئے۔ کہ پوری
طرح سے سرسام ہو گیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان علامات کے پورا ہونے
سے پہلے قصد کھولی جائے۔ اور ماء الفواکہ پلا کر طبیعت کو ملین کریں۔ اور دن بھر
میں فقط ایک یا دو دفعہ حسب عادت آب جو پلائیں۔ اور سر پر سرکہ شراب اور
گلر وغن کی مالش کریں۔ اور اگر بیداری بڑھ جائے۔ تو بنفشہ۔ پوست۔ شعیہ منقشہ
بذر الخس۔ اصول تفاح۔ ان سب کو ایک برتن میں جوش دیکر سر کو ایک طشت میں
رکھ کر اس پانی سے جبکہ وہ دراٹھٹھا ہو جائے دھوئیں۔ یہاں تک کہ بیداری
جاتی رہے +

شقاق المتعده

اس کے لئے بطخ کی چربی۔ زوفائے تر۔ اونٹ کی نلی کا مغز۔ اگر یہ نہ ملے تو گائے
کی نلی کا مغز سب ادویات کو ہموزن لیکر موم اور روغن سوسن یا روغن نرجس کے
ساتھ ملا کر مرہم بنالیں۔ اور جائے مخصوص پر لگائیں۔ اگر حرارت زیادہ ہو
تو اس مرہم میں سفیدہ زیادہ کر لیں۔ اور اگر وہ شقاق قبل میں ہوں تو سیسہ کا ایک
ٹکڑا بقلۃ الحماق یا خس یا اسپغول کے پانی میں استقدر رگڑیں کہ اس میں حل ہو جائے
اور پانی کاڑھا ہو جائے۔ پھر اس میں گلر وغن ملا دیں۔ جس سے وہ منجمد ہو جائیگا۔
یہ مرہم ان دھموں کے لئے بھی مفید ہے جو رحم وغیرہ مقامات میں ہو جاتے ہیں +

صداع

اگر صداع اور شقیقہ کے ساتھ چہرے اور آنکھوں میں سُرخی اور گرانی ہو۔ اور

بدن کو بتر لگانے۔۔۔ رات محسوس ہو۔ اور نبض میں تیزی آجائے۔ تو اس طرف کئی قبض
کی قصد کھولیں جس طرف کہ سرد رہو۔ اور بعد ازاں عرق گلاب۔ گل روغن۔ اور سرکہ۔ گلاب
کو ایک شیشی میں ڈالکر اچھی طرح ملا لیں۔ بعد ازاں اسے ہر ف میں رکھ کر ٹھنڈا کریں۔ اور
سر پر مالش کریں۔ اور گوشت اور شراب ترک کر دیں۔ اور زرد پیاز۔ سبزیاں۔ اور ٹھنڈے
میوے نوش کریں۔ اور تھیلہ۔ آلو بخارا۔ تھہندی۔ اور سرکہ طبرزد کا مسہل دیں۔ اگر آرام
آجائے۔ تو فہما۔ ورنہ خطمی کو شراب سے ملا کر سر پر لپیپ کریں۔ اور اگر صداع کے ساتھ
سرعت نبض اور حرارت ہو۔ مگر چہرے اور آنکھوں میں سُرخی نہ ہو۔ تو مسہل سے علاج
کرنا چاہئے۔ اور روغن بنفشہ۔ یا روغن کدو شیریں۔ یا روغن نیلوفر۔ یا روغن خلاف کی
ماس لیں۔ اور اگر خون گاڑھا ہو جائے۔ اور صداع دیر پا ہو جائے۔ تو کافور اور افیون
ہم وزن لیکر روغن خلاف میں حل کر کے مریض کی ناک میں ٹپکائو۔ اور اگر صداع کے ساتھ
ان علامات میں سے کوئی نہ ہو۔ تو قویا کے مسہل دیں۔ اور اسکی ترکیب یہ ہے۔ ایاج
فیقر اس درہم۔ حنظل کا گودائین درہم۔ سقمونیاتین درہم۔ تربہ اور اسطوخودوس
میں سے ہر ایک پانچ پانچ درہم۔ ان سب ادویات کی دس خوراکیں بنالیں۔ مسہل
کے بعد سر پر روغن بان اور روغن چنبہ کی سر اور پیشانی پر مالش کریں۔ اور صداع حار
میں پسینہ استعمال کرنا چاہئے۔ بند النخس۔ شیاف مامیشا۔ صندل سُرخ۔ صندل
سفید۔ فوقل۔ افیون۔ ان سب ادویات کو سرکہ اور گلاب میں ملا کر سر پر لپیپ
کریں۔ اور اوپر گلاب اور سرکہ میں ایک کپڑا تکر کے باندھ دیں۔ جب وہ خشک ہو جائے
تو پھر تکر کریں۔ اور اگر مصوب میں زیادہ دیر کھڑا ہونے سے سرد رہنے لگے۔ تو
اسکا علاج یہ ہے۔ کہ گل روغن اور سرکہ اور شراب کو ٹھنڈا کر کے سر پر لپیپ کریں۔

ضعف بصر

اگر ضعف بصر کے ساتھ غلبہ رطوبت کے نشانات ظاہر ہوں۔ یعنی بھوک اور
ریاضت کے وقت وہ کچھ زائل ہو جاتی ہوں۔ تو ایسے مریض کو پے در پے شربت قویا
پلانا چاہئے۔ اور تے کرنی چاہئے۔ اور سر نہ ذیل آنکھوں میں لگانا چاہئے۔ اور اگر ضعف
بدن کے ساتھ بدن میں خشکی ہو۔ تو مریض کو مقوی غذائیں کھلائیں۔ اور سر پر سرد پانی
ڈالیں۔ سرکہ کی ترکیب یہ ہے۔ تو قویا مغسول و محفف ۲۰ درہم لے کر مرزنجوش تر کو
نچوڑیں۔ اور ایک رات پڑا رہنے دیں۔ پھر اسے صاف کر کے تو قویا اس کے اندر ڈال

دیں۔ اور خشک ہونے تک پڑا رہنے دیں۔ پھر زنجبیل۔ نقل۔ دار قفل۔ نمیرا اور
نوشادر ہر ایک دو درہم لیکر سب کو عرق رازیانچ طبری میں حل کر کے خشک کوس
پھر پیکر کام میں لائیں۔ یہ سر اس ضعیف بصارت کو نہایت ہی مفید ہے۔ جو
رطوبت سے پیدا ہو۔

طرفہ

طرفہ (یعنی آنکھ میں سرخ دانہ پڑ جانا) جب آنکھ میں چوٹ یا کسی اور باعث سرخ دانہ
پڑ جائے۔ اور اس کے تحلیل کی ضرورت ہو۔ تو ہڑتال سرخ۔ کندہ اور مرآتق سب
کو ہموزن لے کر عرق دھنیا میں حل کر کے آنکھ میں لگائیں۔ اور اگر پھر بھی درد ہو۔ تو
انڈے کو گلہ روغن کے ساتھ ملا کر بیداری میں آنکھ پر لپیپ کریں۔

ظفرہ

ظفرہ (یعنی آنکھ میں ناخن پڑ جانا) اگر تم آنکھ کی سفیدی میں ناک کی طرف والے گوشہ
سے لیکر سیاہی چشم تک ایک جھلی سی دیکھو۔ تو یہی ناخن ہے۔ اگر یہ سیاہی چشم
سے گذر کر پتلی تک جا پہنچے۔ تو نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسکا علاج شیاف اخضر
اور شیاف قلند سے ہو سکتا ہے۔ مگر جب تک رقیق اور پتلا ہو۔ اور اگر موٹا اور
سخت ہو جائے۔ تو پھر اسے لوہے کے اوزار سے چھیل کر دور کیا جاتا ہے۔ شیاف
اخضر کی ترکیب یہ ہے۔ زنگار تین درہم۔ قلع طار محرق چھ درہم۔ ہڑتال سرخ ایک
درہم۔ سمندر جھاگ ایک درہم۔ نوشادر نصف درہم۔ اشق ایک مثقال۔ ان
سب ادویات کو عرق سداب میں حل کر کے چھان لیں۔ یہ شیاف نہایت مقوی
اور عجیب ہے۔ شیاف قلند جو ناخن کے لئے نہایت مجرب ہے۔ اس کا نسخہ یہ
ہے۔ روستخج۔ پانچ درہم۔ زنگار دو درہم۔ نوشادر ایک درہم۔ بورق ایک درہم۔
ہڑتال ہشتاد ایک درہم۔ ان سب کو پیکر حل کر لیں۔ اور ایک ہفتہ تک رکھ چھوڑیں۔
بعد ازاں استعمال کریں۔

عسر البول

اگر پیشاب تھوڑا تھوڑا اور رگ رگ کر آوے۔ اور اس کے ساتھ عانہ میں آتفاخ
اور درد نہ ہو۔ اور نہ ہی پیٹ میں نقل ہو۔ تو فوراً مُردّر ادویات استعمال کرنی چاہئیں

ورنہ اس سے استسقاء ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مہر بول دوائی کا نسخہ یہ ہے:-
 بندر کرفس۔ مردوقہ۔ مجیٹھ۔ صمغ ابہل۔ شطرا سالیوں۔ اسارون۔ ناستخواہ۔ بندر
 الرازیانج۔ سنبل۔ بادام تلخ۔ ہر ایک بیس بیس درہم لیکر بمقدار دس درہم کے جوش
 دیکر پیئیں۔ یا ذرا ریح جنکے سر اور پر جدا کر دیئے گئے ہوں۔ ایک درہم۔ تین درہم اشق
 اشق کو شراب میں حل کر کے باقی ادویات اس میں ملا کر گولیاں بنالیں۔ اور ایک درم
 سے تین درم تک استعمال کریں۔ یہ دوائی نہایت سریع الاثر ہے۔

اگر عسر البول گر پڑے یا عانہ اور شرم گاہ یا اس کے قریب کہیں چوٹ لگ جانے
 سے پیلا ہو۔ تو باسلیق کی قصبہ کھولنی چاہئے۔ اور موضع مذکور پر گرم پانی کی دھار قریباً
 نصف یوم تک ڈالتے رہیں۔ پھر مریض سے کہیں کہ پیشاب خارج کرنے کی کوشش
 کرے۔ اگر عسر البول کے ساتھ شنانہ بھی بھرا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد پیشاب کے ہمراہ
 خون آنے لگے۔ تو اس صورت میں مریض کو ایسی دوائیں دینی چاہئیں جن سے تیزی
 خون اور اسکا جوش جاتا رہے۔ چنانچہ قروانا۔ مردوقہ۔ صمغ۔ ابہل۔ اشق۔ ہیننگ
 سب ادویات کو ہوزن لے کر اشق میں حل کر کے گولیاں بنالیں۔ اور دن میں چار
 مرتبہ جو شانہ بزور کے ہمراہ استعمال کریں۔ جس کا ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔

غدد و جویان کے نیچے ہو

اگر زبان کے نیچے غدد ہو۔ اور تکلیف دے۔ تو اسے کچھ عرصہ تک نوشار
 اور ازو سے مالش کریں۔ اگر فائدہ ہو جائے تو فہما۔ ورنہ اسے ان ادویات سے
 مالش کریں۔ جو مسوڑوں کو بھی مفید ہیں۔ ہڑتال سرخ۔ ہڑتال زرد۔ بندر عقیص
 پھٹکڑی۔ سب ادویات کو ہوزن لے کر سرکہ میں ملا کر قرص بنالیں۔ اور بوقت
 حاجت بقدر ایک دانق لے کر پیئیں کہ غدد پر ملیں۔ حسب طرح کہ مسوڑوں پر ملتے ہیں
 یا مسوڑوں کے لئے گلر و عن منہ میں رکھیں۔ اور غدد کے لئے سرکہ اور نمک کی
 گھلی کریں۔

فالج

اگر انسان اپنے ایک عضو یا کئی اعضاء کو حرکت نہ دے سکے۔ اور نہ ہی ان سے
 کسی چیز کو محسوس کر سکے۔ تو ہم کہیں گے کہ اسکے اس عضو یا اعضاء میں فالج ہو گیا
 تو ایسے مریض کو وہ گولیاں کھدانی چاہئیں جن کا نسخہ محمد بن زکریا رازی نے اپنی

کتابوں میں لکھا ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے۔۔۔ ایاز فیکرا دس درہم۔ شحم المختل
پانچ درہم۔ قنطاریون۔ دقیق۔ عصارہ قنار الحمار۔ ہر ایک پانچ درہم۔
فرقیون ڈھائی درم۔ جند بیدستر۔ فلفل۔ حلتیت۔ جاوشیر۔ شیطر ج ہندی
خود ہر ایک ایک ایک درہم۔ پہلے جتنے گوند ہیں۔ انکو عرق سداب میں حل کریں
بعد ازاں باقی ادویات کو ان میں ملا کر گولیاں بنالیں۔ اور یہ سب دس خوراکیں ہیں
ایک خوراک کھلا کر تین دن کا وقفہ کریں۔ اور ان آیام میں اسے آب نخود۔ زیت
اور خردل کھلائیں۔ بعد ازاں ان گولیوں کی دوسری خوراک کھلائیں۔ اس طرح یہ تین
مرتبہ کھلائیں۔ پھر اسے چند دن آرام کرائیں۔ اور گرم قلیوں یا چوزوں کو بطور غذا
کھلائیں۔ اور بن پر روشن قسط کی مالش کریں۔ جسکی ترکیب یہ ہے۔ قسط ایک اوقیہ
فلقل تین اوقیہ۔ عاقر قراتین اوقیہ۔ فرقیون تین اوقیہ۔ جند بیدستر نصف اوقیہ
ان سب ادویات کا نصف رطل روغن فیرو یا روغن سرخس میں ملا کر استعمال کریں
اور اگر فالج چوٹ یا صدمہ سے پیدا ہو۔ اور پھر فوراً درد پیدا ہو جائے۔ اور اسی
حال پر قائم رہے۔ تو ایسے فالج سے آرام نہ آئیگا۔ اور اگر فالج تھوڑا تھوڑا پیدا
ہو۔ تو اس جگہ پر یہ لپ لگانا نہایت مفید ہے۔ اگر حلیہ۔ حب البان۔
حب النحلہ۔ حب النخوع۔ منقل۔ اشق۔ شحم البوط۔ سوم۔ روغن سوس۔ ان
سب ادویات کو بطور ضماد وہاں لگائیں۔

نیز نسخہ ذیل فالج۔ لقوہ اور عیشہ کے لئے نہایت مفید ہے۔ زنجبیل۔ عاقر قرا
کلو نجی۔ قسط۔ فلفل۔ دار فلفل۔ وچ ہر ایک دس دس درم۔ مرق سداب
یابس۔ ہینک۔ خطیانہ۔ زراوند۔ حب الفار۔ جند بیدستر۔ شاہترہ۔ رائی۔
عسل بلاد۔ ہر ایک پانچ پانچ درم۔ ان سب کو روغن جوز میں ملا کر شہد میں گوندھیں
اور بقدر ایک درم کھائیں۔

قولنج

اگر درد شکم کے ساتھ طبیعت کی بندش اور غشی ہو۔ اور بخار اور حرارت وغیرہ
کچھ نہ ہو۔ تو چاہئے کہ بیمار کو ایسی دوا کھلائیں جس سے دست آجائیں۔ اور
قے نہ ہو۔ جیسے جوارش المسک اور اس کا نسخہ یہ ہے۔ مصطکی۔ لونگ۔ فلفل
دار فلفل۔ زنجبیل۔ جوز بوا۔ مسک ہر ایک دس دس درم۔ ستھو نیا تازہ۔

جند بیدستر۔ ہر ایک دس دس درم۔ ان سب ادویات کو کوٹ کر چھان لیں۔ پھر
 شیرہ بھی بقدر ضرورت نکال کر اسکے برابر شہد اسمیں ملا کر آگ پر رکھیں۔ حتیٰ کہ جب
 وہ تھوڑا تھوڑا گاڑھا ہونے لگے۔ تو اس وقت اسمیں سب ادویات مذکورہ بالا ڈال
 کر قوام تیار کریں۔ اسکی خوراک ایک درم سے ڈھائی درم تک ہے۔
 اور اگر مریض کو غشی نہ ہو۔ تو حب قونج استعمال کرائیں۔ جنکی ترکیب یہ ہے۔
 شحم حنظل دس درہم لیکر اسکی گولیاں بنالیں۔ دس قونج میں یہ گولیاں نہایت ہی
 سریع الماثر ہیں۔

اور اگر قونج سخت ہے۔ اور ادویہ سہلہ سے کچھ فائدہ نہ ہو۔ تو پھر مریض کو یہ
 شیا فہ دینا چاہئے۔ بورق البحر دس درم۔ سقمونیہ ڈھائی درم۔ شحم حنظل ڈھائی درم
 ان سب ادویات کے لمبے لمبے شیانے بنا کر مریض کو دیں۔ اور اگر ان سے مریض
 کو فائدہ نہ ہو۔ تو پھر اس حقنہ کو استعمال کریں۔ شحم حنظل دس درم۔ آرد پانچ درم
 بخور مریم دو درہم۔ عوطیثا ایک درہم۔ اور قونج اور سداب کی تھوڑی تھوڑی
 مقدار۔ ان سب ادویات کو تین رطل پانی میں اسقدر لپکائیں۔ کہ تہائی رطل رہ
 جائے۔ پھر اسمیں تین درم قطران۔ اور اسی قدر شہد۔ ایک درم جند بیدستر۔
 سکنج ایک درم۔ جاوشیر۔ ایک درم۔ شیا ف ایک مثقال ملالیں۔ اور حقنہ
 لیں۔

اور اگر مریض کو درد کے ساتھ نفخ گڑ گڑاہٹ اور استداد معلوم ہو۔ تو اسے حب
 الفار کا استعمال کرانا چاہئے۔ جسکا نسخہ یہ ہے۔ سداب یا بس کے پتے دس درم
 ناسخوہ۔ کمون۔ شونیز۔ کاشم صغیر۔ کرویا۔ قطر آسالیوں۔ بادام تلخ۔ فلفل۔
 دار فلفل۔ قونج۔ فراوج۔ حب الفار۔ جند بیدستر۔ ہر ایک دو درہم۔ سکنج چار
 درہم۔ ان سب ادویات کو شہد کے ساتھ ملا کر معجون بنالیں۔ اور دن میں کئی بار بقدر
 تنقیہ شراب کہنہ ایک اوقیہ یا ماہ الاصول کے ساتھ استعمال کرائیں نہایت مفید
 ہے۔

کابوس

اگر انسان کو سوتے وقت یہ معلوم ہو۔ کہ کوئی بڑا بوجھ اسپر گر پڑا ہے۔ تو اس
 بیماری کا نام کابوس ہے۔ اس کے علان جسے غافل نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ سرگی کا
 مقدمہ ہے۔ اگر اس بیماری کے ساتھ چہرہ سُرخ ہو۔ اور عرق میں استلاب ہو۔ تو صاف

کی قصد کھولیں۔ پاپنڈ لیوں پر پچھنے لگائیں۔ اور شراب اور میٹھی شیا کا استعمال کم کر دیں۔ اور جو چیزیں کثرت سے خون پیدا کرتی ہیں۔ انہیں بھی ترک کر دیں۔ اور اگر امر اس کے خلاف ہو۔ تو کسی بار قویا کا مسہل دیں۔ اور ریاضت کریں۔ اور غصہ سفلہ پر اچھی طرح مالتش کرائیں۔ *

لقوہ

جب انسان کا چہرہ ٹیڑھا ہو جائے۔ اور اپنی ایک آنکھ بند نہ کر سکے۔ اور اگر اسے پھونک مارنے کے لئے کہا جائے۔ تو منہ کی صرف ایک طرف سے ہی پھونک نکل سکے۔ تو ہم کہیں گے کہ اسے لقوہ ہو گیا ہے۔ ایسے مریض کو شروع میں متبلین کھلائیں۔ اور غذا وہ کھلائیں جو فالج کے علاج میں بیان کی گئی ہے۔ *

مالینخولیا

جب ذہن انسان میں افکار فاسد پیدا ہوں۔ اور ساتھ ہی اسے خوف و غم لاحق ہو۔ تو اسے مالینخولیا کی ابتداء سمجھنی چاہئے۔ پھر جب یہ حالت اس درجہ تک پہنچ جائے کہ وہ بے ہوش ہونے لگے۔ اور وہی خیالات اس کے افعال و کلام سے بھی ملجائیں۔ تو سمجھ لو کہ مالینخولیا مستحکم ہو گیا۔ اسلئے لازم ہے کہ جس شخص کے ذہن میں افکار ردی پیدا ہوں۔ اور رنج و غم لاحق ہو۔ تو فوراً اس کا علاج کریں۔ کیونکہ اگر یہ بیماری بڑھ جائے۔ تو علاج دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر مالینخولیا کے ساتھ پیٹ میں درد بھی ہو۔ اور نفخ بھی ہو۔ تو بائیں ہاتھ کی باسلیق اور اسلم کی قصد کھولیں۔ پس اگر خون سیاہ رنگ کا نکلے۔ تو اسے زیادہ مقدار میں خارج کرنا چاہئے بعد ازاں اسے جو شانہ افقیہوں پلانا چاہئے۔ جو کتب طب میں مذکور ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ مذکورہ بالا علامات نہ ہوں۔ یا مالینخولیا سرسام کے بعد پیدا ہوا ہو اور یا دیر تک دھوپ میں چلنے اور سر میں چوٹ لگنے سے لاحق ہوا ہو۔ تو پھر قہقال کی قصد کھولیں۔ اور مذکورہ بالا سب تدبیریں عمل میں لائیں۔ اور غذا میں بھیڑ یا بکری کے پتے کا گوشت۔ اور نان سفید اور شراب رفیق استعمال کریں۔ گولیوں کا نسخہ ذیل سوار کے خارج کرنے میں نہایت مفید ہے۔ افقیہوں بیس درم۔ سفاج درم۔ غاریقون دس درم۔ خربق سیاہ۔ نمک ہندی ہر ایک پانچ پانچ درم۔

اسٹخودوس - سعد - ایازج فیکرا ۱۵ درم - خوراک انکی تین درم ہے *

نفت الدم

اگر کھانسی کے ساتھ خون آتا ہو - تو کچھ خطرے کی بات نہیں - اسے ان دواؤں کا غرہ کرانا چاہئے - جو ہم خناق میں بیان کرائے ہیں - اور اگر خون قے کے ساتھ آئے تو پھر چنداں خطرہ نہیں - فصد کھولیں - اور ادویہ قابض جیسے سماق - حصرم - نیز گل ارنی - صمغ عربی - گل انار - دم الاخوین - کندہ ہر ایک تین تین درم لے کر یہی کے ساتھ رُب کے ساتھ کھلائیں *

وجع المعده

اگر دردِ معدہ کے ساتھ کرب اور غشی ہو - تو اسکو پانی پلا کر قے کرائیں - اگر آرام آجائے - تو فہا ورنہ اسے ایازج فیکرا کا مسہل دیں - جسکا نسخہ یہ ہے - ورد - صدقلی - سنبل - عیدان البلسان - دارچینی - سلیخہ - اسارون - ہر ایک پانچ پانچ درہم - صبر سقوطی - تمام دواؤں سے دگنا - سب کو علیحدہ علیحدہ پیسکر ملا لیں اور پھر سب کو پیسکر چھان لیں - اس کی خوراک ایک مثقال سے دو درہم تک ہے اور اگر درد کے ساتھ ڈکار بھی آئیں - تو اسکو وہ معجونیں کھلائیں جو ریاحوں کو توڑتی ہیں اور قونج میں انکا ذکر ہو چکا ہے *

ہیضہ

اگر انسان کے معدہ میں طعام فاسد ہو جائے - تو گرم پانی پلا کر متواتر کئی دفعہ قے کرائیں - اور حمام میں غسل کرائیں - بعد ازاں خفیف سی غذا رکھلائیں - اور اگر قے اور دست شدت سے شروع ہو جائیں - اور علامات ہائلمہ پیدا ہو جائیں - تو اسے بھوکا نہ رکھیں - اور اقراص کندہ کو برف کے پانی اور رُب انار کے ساتھ کھلائیں اور اگر انہیں قے کر دے - تو اس کے بازو اور رانیں مضبوط باندھ دیں - اور اس کی پٹلی پر برف کا ٹھنڈا پانی بہائیں - اور اس کے پیٹ پر عرق گلاب میں صندل گلاب - کافور اور سک پیسکر طلا کریں - اور شراب کہنہ انار کے رب میں ملا کر تھوڑا تھوڑا پلائیں - اقراص کندہ کا نسخہ یہ ہے - طین خراسانی دس درم - کباب چینی - قاقل ہر ایک ڈیڑھ ڈیڑھ درم - کافور ایک دانق - سک ایک دانق - لونگ ایک دانق -

سب کو ملا کر قرص بنالیں۔ ان سے ایک مشقال تھے کے لئے کھلاتا نہایت نافع ہے۔
اور اگر اس سے بھی تھے بند نہ ہو۔ تو معده پر سنگیاں لگوائیں *

میرقان

اگر میرقان کے ساتھ بخار بھی ہو۔ تو مریمض کو کاسنی۔ مگو۔ اور آب جو پلائیں۔ اور
کدو اور کھیرے کا پانی بطور غذا کھلائیں۔ نیز سکنجبین ترش پلائیں۔ اور صندل سفید و مسخ
کا جگر پر پیس کر لیں۔ اور آب بخارا اور شکر سے اسکی طبیعت نرم کر لیں۔ اگر اس سے آرام
آجائے۔ تو فہما۔ ورنہ اسے قرص کا فور آب انار کیسا تھ کھلائیں۔ جنکا نسخہ یہ ہے۔ نذر شک
تین درم۔ طباشیر تین درہم۔ وردا حمر تین درہم۔ تخم کاسنی۔ تخم خیار۔ تخم کدو۔ خس۔
بقلا الحماقار۔ صندل زرد۔ ہر ایک ایک ایک درہم۔ ان سے دو دو درم کے قرص
بنالیں۔ اور ایک قرص۔ ایک قیراط کا فور کے ساتھ کھلائیں۔ اگر میرقان کے ساتھ بخار
نہ ہو۔ تو ان گولیوں سے اسکی طبیعت ملین کر لیں۔ صبر سقوطری ایک درم۔ غاریقون
درم کی دو تہائی۔ عصارہ غافث تین درم۔ ان ادویات کو عرق کاسنی میں ملا کر گولیاں
بنالیں۔ یہ گولیاں میرقان کے لئے از حد مفید ہیں۔ نیز تین ہفتہ متواتر دہی کا پانی پینا بھی
میرقان کو نہایت مفید ہے *

مذکورہ بالا وہ امراض کلیہ ہیں۔ جو بدن انسانی میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور ہر مرض
کی جو ہر قلب پر ایک حقیقت فطری ہے۔ یہ بھی معلوم رہے۔ کہ امراض روحانی کا فساد
ان امراض ابدانی سے بہت زیادہ ہے۔ اور ان کی دوائیں بھی ان کی دواؤں سے
کمیاں ہیں۔ اور ہر نوجوان کا یہ کام نہیں۔ کہ وہ صداع قلب سے بحث کرے۔
یا روح کی تسکین اور اس کی گرمی کا بیان کر سکے۔ حالانکہ دل کا بھی سر ہے۔ اور وہ تذکر
ہے۔ اور اسکی صداع اس تذکر کا حدس قدسی کے حدود سے نکل جاتا ہے۔ اور گرمی
روح آنتوں کی مشارکت اور مجالست ثقلان ہے۔ اور اسی طرح ہر مرض کے ثقل میں
کئی راز ہیں جنہیں ہم عنقریب ہی ذکر کریں گے۔ اور چونکہ ہم نے امراض اور انکی ادویہ
کا ذکر کیا ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ باب کے دوسرے حصہ میں مفرد ادویہ
کا بھی حروف تہجی کی ترتیب سے ذکر کر دیں۔ مگر ہر ایک حرف میں صرف ایک یا دو
ہی کا ذکر کریں گے۔ کیونکہ ان کی تفصیل کتب طب میں موجود ہے۔ اور ہماری غرض اس
مختصر بیان سے صرف یہ ہے۔ کہ ہماری کتاب اس مضمون سے بھی خالی نہ رہے *

الالف

اقحوان - طبیعت اس کی سرد و خشک ہے - کھجلی اور خارش کو مفید ہے - اور امعاء کو ضرر دیتا ہے - اس کا مُصلح ہلیلا اصف ہے - اچھا وہ ہوتا ہے جو بڑا ہو - اور خوراک اس کی پانچ درم ہے *
 افسنتین - اس کی طبیعت گرم خشک ہے - مڑہ صفرا کے مسہل کے لئے مفید ہے - معدے کے لئے مضر ہے - اور اس کا مُصلح انیسون ہے - اس سے اچھی وہ ہوتی ہے جو رومی اور زرد رنگ کی ہو - خوراک اس کی چار درہم ہے *

الباء

بقلة الحمقاء - اس کی طبیعت سرد تر ہے - التهاب صفرا کو نافذ ہے - امعاء کو ضرر پہنچاتی ہے - مُصلح اس کا مُصدطگی ہے - اس کے چوڑے پتے کام میں آتے ہیں اس کے پانی کی خوراک دس درہم ہے *

الطاء

توت - اس کی طبیعت معتدل ہے - صفرا اور تیزی خون کے لئے مفید ہے - مثانہ کو ضرر دیتا ہے - اور مُصلح اس کا شہد ہے - عمدہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے - اس کے پانی کی خوراک دس درم ہے *

الشاء

ثمرة الطرفاء (بڑی ہائیں) طبیعت اس کی معتدل ہے - پھیپھڑے کے زخموں کو نفع دیتا ہے - سر کے لئے مضر ہے - مُصلح اس کا زومرا ہے - اچھا وہ ہوتا ہے جو بڑا ہو - خوراک اس کی تین درہم ہے *

الجیم

جاؤشیر - طبیعت اس کی گرم و خشک ہے - عرق النساء اور وجع المفاصل کو مفید ہے - خصیتین کو ضرر دیتا ہے - مُصلح اس کا مراور ہے - بہتر اس سے وہ ہوتا ہے جو نہایت بدبودار ہو - خوراک اس کی ایک مثقال ہے *

الحاء

حَضَض - طبیعت اس کی سرد و خشک اور قابض ہے۔ پرانے درد جگر کو مفید ہے
طحال کے لئے مضر ہے۔ اور اس کا مُصلح افیون ہے۔ اس سے بہتر وہ ہے۔ جو کئی ہو۔
خوراک اس کی ایک درم ہے *

الخاء

خشخاش - طبیعت اس کی سرد و خشک ہے۔ دستوں کو مفید ہے۔ اور کھپکھپے کے
لئے مضر ہے۔ اس کی مُصلح مصطکی ہے۔ اچھی وہ ہوتی ہے جو سفید ہو۔ خوراک اس
کی ڈھائی درہم ہے *

الدال

دار فلفل - طبیعت اس کی گرم و خشک ہے۔ بدن کو موٹا کرتی۔ اور سر اور معدہ کا
تنقیہ کرتی ہے۔ اور سر کو مضر ہے۔ اس کی مُصلح صمغ عربی ہے۔ اچھی وہ ہوتی ہے
جو سفید اور کرکری ہے۔ خوراک اس کی ایک درم ہے *

الدال

ذرا ریح - طبیعت اس کی گرم اور تیز ہے۔ مثانہ اور گردے کے سنگینوں اور تھری
کے کوڑنے میں بہت مفید ہے۔ اگر تھری وغیرہ نہ ہو۔ اور اس کا زیادہ استعمال کیا جائے
تو مثانہ میں جابھٹتی ہے۔ اور نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی مُصلح کتیرا ہے۔ عمدہ وہ ہوتا
ہے۔ جو تیل میں بھونا گیا ہو۔ اس کی خوراک دو دانق ہے *

الراء

ریوند - طبیعت اس کی معتدل ہے۔ درد جگر کو فائدہ دیتی ہے۔ اور معدے کو ضرر
پہنچاتی ہے۔ اس کی مُصلح صمغ عربی ہے۔ اور اچھی وہ ہوتی ہے۔ جس کی بو عمدہ ہو۔
خوراک نصف درم ہے *

الراء

زعفران - طبیعت اس کی گرم و خشک ہے۔ بلغم اور سیان کو مفید ہے۔ عقل کی خفت کے لئے
مضر ہے۔ مُصلح اس کا شہد ہے۔ بہتر وہ ہے جو نیا ہے۔ خوراک ایک درم ہے *

السَّيْن

سعد - منوختہ طبیعت اسکی گرم و خشک ہے - دانتوں کی درد کو فائدہ دیتا ہے -
پھیپھڑے کے لئے مضر ہے - مصلح اسکا انیسون ہے - اور عمدہ وہ ہوتا ہے - جو سرخ
رنگ ہو - خوراک اس کی دو درم ہے *

الشَّيْن

شیطرج - طبیعت اسکی گرم و خشک ہے - پرانے درد دل اور درد پہلو کو مفید
ہے - پھیپھڑے کو نقصان پہنچاتا ہے - مصلح اسکی مصطکی ہے - اور بہتر وہ ہوتا
ہے - جو ہند سے آتا ہے - خوراک دو درم ہے *

الصَّاد

صدف محرق - (سیپ سوختہ) طبیعت اسکی سرد اور خشک ہے - درد دل کو
مفید ہے - مثانہ کو ضرر پہنچاتا ہے - مصلح اس کا شہد ہے - بہتر وہ ہے جس میں
سے موتی نکلے - مقدار خوراک ایک درم ہے *

الضَّاد

ضفدع - (مینڈک) طبیعت اسکی تر ہے - ورمونکو تحلیل کرتا ہے - اور سر
اور ہڈام کے لئے نہایت مفید ہے *

الطَّاء

طباشیر - طبیعت اسکی سرد ہے - درد جگر کے لئے مفید ہے - پھیپھڑے کو ضرر
دیتی ہے - مصلح اسکا ورداحمر ہے - بہتر اس سے وہ ہے - جو سفید اور ہلکی ہو - مقدار
خوراک نصف درم ہے *

الظَّاء

ظلف یا لبس - داء الثعلب کے لب میں نہایت مفید ہے - خصوصاً ظلف المار
سرکہ کے ساتھ نہایت مفید ہے *

العین

عود۔ طبیعت اسکی گرم و خشک ہے۔ معدہ کا تنقیہ کرتا ہے۔ اور دستوں کو روکتا ہے۔ مقعد کو ضرر پہنچاتا ہے۔ مصلح اسکا ورد ہے۔ سب سے عمدہ ہندی ہوتا ہے خوراک اسکی نصف درہم ہے۔

الغین

غافث۔ طبیعت اس کی سرد اور خشک ہے۔ صفراء محترقہ کو نافع ہے۔ طحال کو ضرر دیتا ہے۔ مصلح اس کا انیسون ہے۔ اچھا وہ ہوتا ہے۔ جو سیاہی مائل ہو۔ مقدار خوراک دو درہم ہے۔

الفاء

فریبون۔ طبیعت اس کی گرم اور خشک ہے۔ بلغم کے لئے مفید ہے۔ خصیتین کو ضرر پہنچاتی ہے۔ مصلح اس کا کتیرا ہے۔ عمدہ وہ ہوتی ہے۔ جو سفید ہو۔ اور مقدار خوراک دو درہم ہے۔

القاف

قنبل۔ طبیعت اس کی گرم اور خشک ہے۔ معدے کے کرموں کو بذریعہ اسہال نکالنے کے لئے نافع ہے۔ اسعاد کو ضرر پہنچاتی ہے۔ مصلح اسکا شیج ارمنی ہے۔ عمدہ وہ ہوتی ہے جو نہایت زرد رنگ کی ہو۔ مقدار خوراک دو درہم ہے۔

الکاف

کہربا۔ طبیعت اس کی گرم خشک ہے۔ نکسیر کو روکنے کے لئے مفید ہے۔ سر کو نقصان دہ ہے۔ مصلح اسکا از فارسی ہے۔ اس سے عمدہ وہ ہوتا ہے۔ جو موم کے رنگ کا ہو۔ مقدار خوراک دو درہم ہے۔

اللام

لؤلؤ۔ (موتی) طبیعت اسکی سرد و خشک ہے۔ منہ اور دل کی درد کے لئے نافع ہے۔ مثانہ کے لئے مضر ہے۔ مصلح اسکا سک ہے۔ عمدہ وہ ہوتا ہے جو صاف و شفاف اور نرم ہو۔ مقدار خوراک دو دانق ہے۔

المیم

مشک طبیعت اس کی گرم اور خشک ہے۔ عمدہ کا تنقیہ کرنے اور ذہن کو تیز کرنے کے لئے مفید ہے۔ زیادہ کھانے سے سبکی عقل پیدا ہوتی ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ عمدہ کستوری وہ ہوتی ہے جو ثبوت سے آتی ہے۔ مقدار خوراک ایک قیراط ہے۔ *

النون

نیلوفر طبیعت اس کی سرد و تر ہے۔ شقیقہ سر کے ورموں اور درد کو مفید ہے۔ مگر شانہ کو ضرر پہنچاتا ہے۔ مصلح اسکی شکر ہے۔ عمدہ وہ ہوتا ہے جو نیلگوئی رنگ کا ہو۔ مقدار خوراک تین درم ہے۔ *

الواو

ونج طبیعت اس کی گرم اور خشک ہے۔ جذام کے لئے نہایت مفید ہے۔ مگر شانہ کو ضرر دیتا ہے۔ مصلح اس کا شہد ہے۔ عمدہ وہ ہے جو سفید ہو۔ مقدار خوراک تین درم ہے۔ *

الهاء

ہلیلہ طبیعت اسکی سرد اور خشک ہے۔ اسہال صفراوی کے لئے مفید ہے۔ مقعد کو ضرر دیتا ہے۔ آب عناب اسکا مصلح ہے۔ عمدہ وہ ہوتا ہے جو زرد ہو۔ مقدار خوراک دس درم ہے۔ *

الیاء

یاسمین (چنبیلی) طبیعت اسکی گرم اور خشک ہے۔ سفید بنسبت زرد کے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ کلف کے لئے مفید ہے۔ سبکی عقل پیدا کرتی ہے۔ پٹھوں کے امراض بارہ کے لئے بہت مفید ہے۔ *

ہم نے طوالت کے خوف سے صرف چند ادویہ کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ ہر ایک حرف کے تحت بہت سی ادویہ مندرج ہیں۔ مگر ہمارے مطلب کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ *
اسے تحقیق حق کے حریص ہتھیار چاہئے۔ کہ اس طب جہانی پر ہی قناعت نہ کرو۔ اور ان نباتاتی اور حیوانی ادویہ میں ہی مستغرق نہ ہو۔ کیونکہ یہ حقیقی نہیں ہیں۔ اور بیماری

اور اس کے علاج سے اندھے نہ بن رہو۔ کیونکہ بیماری کی حقیقت طبیعت کا غلبہ ہے۔
 اور دوا کی حقیقت دوا شرعیہ ہیں۔ کیونکہ انبیاء نفوس کے طبیب ہیں۔ اور وہ صرف
 روحوں کا ہی علاج نہیں کرتے۔ بلکہ جسموں کا بھی علاج کرتے ہیں۔ اور علاج روحانی
 میں ایسی ادویہ ہر تے ہیں جن سے ابدان بھی تندرست رہتے ہیں۔ جیسے طاعات کا
 حکم کرنا۔ اور فرائض و سنن کا وضع کرنا۔ کیونکہ یہ ایسی دوائیں ہیں جن سے ابدان
 و ارواح دونوں خوش رہتے ہیں۔ اور ان میں صحت پیدا و ظاہر ہو جاتی ہے۔ دنیا
 میں کوئی طبیب ایسا نہیں۔ جو مردے کو زندہ کرے۔ مگر انبیاء علیہم السلام مروجان
 جہالت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کرتے ہیں۔
 چنانچہ خداوند تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے :-
 اَبْرٰی اَلَا کَمَہٗ وَاَکَا بَرَصًا وَاَحٰی الْمَوْتٰی بِاِذْنِ اللّٰہِ ۔ اس لئے تم شریعت غراء کی
 پیروی لازم ہے۔ تاکہ حقیقی دواؤں کا علم تمہیں حاصل ہو۔ اور ان سے صحت نفوس
 حاصل ہو۔ اور خدا تمہیں ایسی زندگی عطا فرمائے جس کے بعد موت نہ ہو۔ اور
 ایسی صحت دے جس میں کوئی مرض نہ ہو۔ اور تاکہ تمہیں دل اور روح کی امراض سے
 شفا حاصل ہو۔ کیونکہ وہ سب سے بُری امراض ہیں *

دوسری فصل۔

امراض روحانی اور ان کے علاج کے بیان میں

جانتا چاہئے کہ شریعت میں دل بمنزلہ قلب یعنی بدن کے ہے۔ اور اسی پر سب
 دار و مدار ہے۔ اور جیسے ہم نے امراض بدنہ ذکر کر دیئے ہیں۔ اسی طرح امراض قلبیہ
 بھی ہیں۔ کیونکہ قلب انسان حقیقی ہے۔ اور اس کے لئے حقائق کے اعضاء ہیں۔
 اور شبایہ کی صورتیں ہیں۔ مگر بلا آلہ اور عضو اور جوارح کے۔ دل بدن کا امیر و حاکم
 ہے۔ اور بدن اس کی رعیت اور سلطنت ہے۔ اور جب رعیت کے لئے سر ہاتھ۔
 پاؤں۔ پیٹ وغیرہ اعضاء ہوئے۔ تو قلب کے لئے جو امیر و حاکم ہے۔ بطریق اولیٰ
 ہونگے۔ پس دوا شریعت ہی اس کے مناسب ہوگی۔ قلب کا ایک سر بھی ہے
 جس سے وہ زندہ رہتا ہے۔ جیسے کہ بدن سر سے زندہ رہتا ہے۔ اور جب سر کاٹ

دیا جائے۔ تو مرجاتا ہے۔ اسی طرح اگر دل کا سرکاٹ دیا جائے تو وہ بھی مرجاتا ہے
 اور قلب کا سرطاعت غیب کا ادراک ہے۔ اور جس طرح سر کے حواس منقسم ہیں۔
 اسی طرح یہ ادراک بھی کئی اقسام میں منقسم ہے۔ اور اس کی اقسام یہ ہیں۔ بصیرت
 تذکرہ۔ مراقبہ۔ تمیز۔ تفکر۔ ان میں سے بصیرت تو دل کی آنکھ ہے۔ اور تذکرہ دل
 کی زبان ہے۔ اور مراقبہ دل کا کان ہے۔ اور تفکر دل کا خیال ہے۔ اور تمیز دل کی
 تجارت اور اس کا فعل ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو کسی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے
 تو اس کے دل کی آنکھ کھول دیتا ہے۔ اور اس کی زبان روان کر دیتا ہے۔ اور اس کے کان
 کو شنوائی عطا کرتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس کے دل
 کے کان اور آنکھ پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور اس کے باقی ادراکات کو بھی بند کر دیتا ہے۔
 جیسے سر کے حواس خمسہ اپنے تقرفات سے روک دیے جاتے ہیں۔ دل کی آنکھ اور
 کان اور زبان میں اس رکاوٹ کے واقعہ ہونے کا نام مرض روحانی ہے۔ کہ ان سے
 صدارع قلب پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ رکاوٹ زیادہ ہو جائے۔ تو پھر اس سے
 غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اور دل کی غفلت بمنزلہ مرگی کے ہے۔ یعنی جس طرح مرگی
 سے بدن بے حس ہو کر مڑے کی طرح گر پڑتا ہے۔ اسی طرح دل بھی جب اس پر
 غفلت غالب ہو جاتی ہے۔ تو صرع غفلت سے اس کی قوت ادراک مستر ہو جاتی
 ہے۔ اور حیرت میں جا پڑتا ہے۔ جیسے کہ صاحب سکتہ کا حال ہوتا ہے۔ کہ اس کا کوئی
 جزو بھی حرکت نہیں کرتا۔ ظنون فاسدہ کا غلبہ دل کے ایسا ہے جیسے سر میں غلبہ
 مایخولیا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سر جب غلبہ مایخولیا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اعمال
 و اقوال خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اور نظم و تناسب ان سے جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح
 دل جب ظنون فاسدہ سے اور آراؤ کا ذیہ سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اس میں بیشمار ضبط
 پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے خواص اعمال گڈ بڈ ہو جاتے ہیں۔ اور مہات سے اسے
 روک دیتے ہیں۔ تو وہ دیوانہ متحیر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور
 اس کے ساتھ حسن ظن رکھنے سے باز رہتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 مرض کو دل سے دور کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ کہ ”تم میں سے کوئی
 شخص نہ مرے۔ مگر ایسی حالت میں کہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ کیونکہ
 خدا تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا جنت کی قیمت ہے۔“
 دل کا فضول طمع سے بھر جانا اس میں استسقاء پیدا کرتا ہے۔ یعنی مال اور مرتبہ سے

وہ سیر نہیں ہوتا۔ اور اسکی پیاس نہیں بجھتی۔ جیسے استسقا والے کی پیاس پانی سے دور نہیں ہوتی۔ اگرچہ وہ کنتا ہی پئے۔ پس حرص دل کے واسطے بمنزلہ استسقا رہنے کے ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ اگر ابن آدم کے لئے دو نالے سونے کے بھرے ہوئے ہوں۔ تو پھر بھی یہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ اور آدم زاد کے پیٹ کو تو مٹی ہی بھرتی ہے۔

غفلت کے دھوئیں سے بصیرت کا اندھاپن پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے بصیرت قلبی تاریک ہو جاتی ہے۔ اور اس کا نور کم ہو جاتا ہے۔ جیسے عالم دنیا میں بنجرات عشق سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔

کثرت گریہ و زاری دل کے لئے ایسی ہے جیسے بدن کے لئے ادرار بول یا کثرت پسینہ۔ یعنی جیسے کثرت پسینہ کے باعث بدن میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح کثرت گریہ سے دل میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔

اسی طرح اگر عاقل شخص غور کرے۔ تو چشم بصیرت سے اسے تمام امراض قلبیہ نظر آ جائینگے۔ پھر ان میں ہر ایک مرض کی شفا ہے۔ اور ہر ایک بیماری کی دوا ہے۔ ان سے بعض عقلی ہیں۔ اور بعض شرعی۔ جنہیں حضرت شارع علیہ السلام نے اپنے نور نبوت سے ظاہر کر دیا ہے۔ اور جو شخص دل کی بیماریوں اور ان کی دواؤں سے ناواقف ہے۔ وہ حقیقت انسانہ سے کوسوں دور پڑا ہے۔ کیونکہ انسانیت نام ہے اس بات کا کہ اشیاء کے ظاہری حالات اور ان کے حقائق کو معلوم کیا جائے۔ اور مذہب و مات کو دور کر کے محاذ کو حاصل کیا جائے۔ پس جو دل امراض روحانیہ سے واقف ہو کر انکی ادویہ کو حاصل کر کے اس طریقے سے استعمال کرے جس طرح کہ طبیب نے اسے بتلایا ہے۔ تو وہ دل تندرست ہو جاتا ہے۔ اور ہر علت و مرض اور فساد سے نجات پا کر کامل ذات والا اور زندہ صفات والا بن جاتا ہے۔ اور خدایتعالیٰ اسکی آئینہ یقین عطا فرماتا ہے۔ جس میں سے آثار جبروت ظاہر ہوتے ہیں۔ اور انوار لاموت اس سے نظر آنے لگتے ہیں۔ چنانچہ رائقہ اسدی سے مروی ہے۔ کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلئے حاضر ہوا۔ کہ آپ سے خیر و شر کی بابت پوچھوں۔ پس میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ کیا تم مجھ سے سوال کرو گے۔ یا میں خود ہی تمہیں بتا دوں۔ کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ میں نے عرض کیا آپ ہی بتا دیجئے

آپ نے فرمایا۔ تم مجھ سے خیر و شر اور نیکی و گناہ کی بابت سوال کرنے کے لئے آئے ہو پھر آپ نے اپنی انگشت مبارک میرے سینہ میں مار کر فرمایا۔ کہ اے رائقہ اپنے دل سے پوچھ لے۔ کیونکہ نیکی وہ ہے جس کا نفس کو الہام ہو۔ اور دل اس سے سکون و قرار پکڑے۔ اور شر وہ ہے۔ جو دل میں کھٹکے۔ اسکو چھوڑ دو۔ اگرچہ تمہیں اس کے جواز کا ہی فتوے دیا جائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چونکہ اس صحابی کی صحت قلبی اور حیوۃ روحی کو معلوم کر لیا تھا۔ اسلئے آپ نے فتوے دل سے پوچھنے کے لئے فرمایا۔ کیونکہ قلب صحیح تمام علل سے تبرا ہوتا ہے۔ اور معلومات ملکوت سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اسلئے کہ قلب صحیح وطن حق ہے۔ چنا اپنی بعض کتابوں میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ "مَا وَسِعَنِي شَيْءٌ مِنْ مَلَكُوتِي وَ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدٍ الْمُؤْمِنِ" یعنی ملکوت میں سے کوئی چیز مجھے سما نہیں سکی۔ اور مومن بندے کے دل میں میری سمائی ہو گئی۔ اور ذات باری تعالیٰ دل پر اپنا پر تو ڈالتی ہے۔ تو اس کے تمام علامت گینہ قلب میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اور غیب اور شہادت کا کوئی امر اس سے پوشیدہ و مخفی نہیں رہتا۔ پھر جب ذات قلب علل سے صحیح و سالم ہو جاتی ہے۔ اور کمالات اشیاء کو جان لیتی ہے۔ تو وہ تمام امراض سے بچتی اور محترز رہتی ہے۔ واضح رہے کہ تمام مہمات سے اہم اور تمام ادویات سے اعظم و افضل شریعت کی متابعت ہے۔ کیونکہ شریعت نبوی کی متابعت ایسی بڑی دواء اور معجون نافع ہے۔ جو تمام مزاجوں کو موافق ہے۔ کیونکہ اس شرعی معجون کی اجابت سے نہ تو مریضوں کے مزاج انکار کر سکتے ہیں۔ اور نہ تندرستوں کے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت اسکی تمام ادویہ پر مشتمل ہے۔ حتیٰ کہ اس میں صرع قلبی۔ گرمی روح کی تسکین۔ اور دل سے استسقاء۔ صداع اور سکتہ وغیرہ امراض کے ازالہ کے نسخے موجود ہیں۔ کیونکہ سستی دل کے لئے بہتر لہ فایح ہے۔ اور غیبت دل کا سکتہ ہے اور غفلت اسکی صرع ہے۔ اور فضول باتیں اسکی صداع ہیں۔ اور حرص اسکی گرمی ہے۔ اور طمع اسکا استسقاء ہے۔ اور موافقت طبیعت اسکا فساد مزاج ہے۔ اور ظن فاسد بالینحو لیا ہے۔ اور آرا رکاذیہ اسکی بصیرت و سمع کی کدورت ہیں۔ اور حُب دُنیا اسکا یزقان ہے۔ اور حرص و ہوا اسکا برص ہے۔ اور حسد اس کا دق ہے۔ کیونکہ حسد سے دل اسطرح لاغر اور دُبل ہو جاتا ہے جیسے دق سے جوان

شخص لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ ان امراض میں سے ہر ایک کے لئے ایک موافق علاج اور متاثر دوا ہے۔

چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کی بہت سی معجونیں ترکیب دی ہیں۔ اور طاعات کی بیشمار مفید ادویات مقرر فرمائی ہیں۔ پس مریض روحانی کو چاہئے کہ اگر حبتِ دنیا میں مبتلا ہو۔ تو قصد کھولے۔ اور اگر فضیلت اخلاق سے ممتلی ہو۔ تو مسہل لے۔ اور لایعنی باتوں کو ترک کر دے۔ کیونکہ انسان کی عمدگی اسلام سے یہ بات ہے کہ وہ لایعنی امور کو ترک کر دے۔ اس کے بعد وہ ادویات استعمال کرے جو اس کے مزاج کے موافق ہوں۔ جیسے نماز۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ قیامِ رات دن میں ذکرِ خدا یتعالیٰ کرنا۔ اور فوجِ وحش اور گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اور اگر طالبِ دوا ادویہ کی حقیقت سے بے بہرہ ہو۔ اور ان کے افعال کی کیفیت سے ناواقف ہو۔ تو اسے دوا بتانے والے طبیب کی بات ماننی چاہئے۔ اور اسکے علم پر قناعت کر کے عمل میں مشغول ہونا چاہئے۔ کیونکہ دوائیں نفسِ مریض میں صحت پیدا کر دیتیگی۔ اگرچہ اسے انکی حقائق معلوم نہ ہوں۔ اور اگر مریض اس بات کا منتظر رہے۔ کہ دواؤں کی مائتبات اور کیفیات معلوم کر کے پھر اپنی دوا کر ڈنگا۔ تو ہو سکتا ہے۔ کہ وہ حصولِ علم سے پہلے ہی شدتِ مرض سے مر جائے۔ پس عاقل کے لئے یہی لازم ہے کہ طبیبِ حاذق کی تصدیق کرے۔ اور اس کے احکام بجالائے۔ اگرچہ خود نہ جانتا ہو۔ اور عاقلِ کامل اور دانا وہ شخص ہے جو علم رکھتا ہو۔ اور پھر اس علم کے موافق عمل بھی کرے۔ تاکہ اسکا نفس تندرست اور دل قوی ہو۔ اور امراضِ مزمنہ سے نجات حاصل ہو۔

چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ ”جس شخص نے علم سیکھا۔ اور پھر اس سیکھے ہوئے پر عمل کیا۔ تو خدا یتعالیٰ اسے ایسے امور کا علم سکھلائیگا جنہیں وہ نہیں جانتا۔ مگر اے طالبِ صادق! یہ خیال نہ کرنا کہ متابعتِ شریعت صرف امراض ہی کا ازالہ کرتی ہے۔ اور کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ بلکہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ جیسے خدا یتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَسَاسُؤْلِهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ اس آیت میں خدا یتعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ کہ نبی اللہ جہالت و شرک کے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور واقعی رسولوں اور نبیوں کے سوا مردوں کو زندہ بھی کون

کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہی خوب فرمایا ہے۔ کہ میں نے
 مادر زاد اندھے کوڑھی کو اچھا کیا ہے۔ اور مردوں کو زندہ کیا ہے۔ مگر جاہلوں کے
 علاج سے میں بھی عاجز ہوں۔ کیونکہ جہالت سب سے بدتر مرض ہے۔ اور علم سب
 دواؤں سے بہتر دوا ہے۔ اس لئے تمہیں لازم ہے۔ کہ اپنے مزاج کو بدل ڈالو۔ اور
 اسے ظلمت جہالت سے نکال کر نورِ علم کی طرف لاؤ۔ اور حرارتِ غریزی کو حاصل
 کر کے محبتِ خدائیں زیادتی پسند نہ کرو۔ اور علامِ حقائق کو طلب کرنے کے حریص نہ ہو
 کیونکہ خدائے تعالیٰ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسے طالبِ صادق! ہم
 عنقریب ہی حفظِ صحت کے باب میں ان احوال کے قواعد کلیہ سے تمہیں آگاہ کریں گے
 اور اب ہم امراضِ قلبیہ کا حروفِ تمہی کے لحاظ سے ذکر کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے
 پہلے امراضِ جسمانیہ کا ترتیب وار ذکر کیا ہے۔ تاکہ تم انہیں آسانی سے معلوم کر سکو
 ان کے بعد ہم روحانی دواؤں کا ذکر کریں گے۔ مگر یہ عالم کے لئے ضروری نہیں۔ کہ وہ
 کیفیتِ ترکیب سے بھی واقف حاصل کر لے۔ کیونکہ جو شخص دواؤں اور بیماریوں کو
 معلوم کر لے گا۔ تو معالجہ میں مزاج کے موافق انہیں خود ترکیب دے لیگا۔ اور انکی
 مقدار اور اجزاء کو خود منتخب کر لیگا۔

امل

(امید) یہ ایک روحانی مرض ہے۔ جو خدائے تعالیٰ کی قدرت اور اسکی کمال عنایت
 میں جو اسے اپنے بندوں کے ساتھ ہے شک کرنے یا اس سے ناواقف ہونے سے
 پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جسکو چاہتا ہے بغیر حساب
 کے رزق دیتا ہے۔ اور وہ ان پر جبراً موت نازل کرنے پر قادر ہے۔ اور اس نے انکی
 عمریں اسی طرح مقدر کر رکھی ہیں جس طرح انکی روزیاں مقرر کی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے
 وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ مگر جب کسی
 بندے کی بصیرت قلبی خدائے تعالیٰ کی قدرت اور حقیقتِ اجل کے باعث جاتی رہتی
 ہے۔ اور وہ اِکْلِ اَجَلٍ کِتَابُ کے قول سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو وہ تنہا ہی احوال
 سے غافل ہو کر خواہشات کے سمندر میں متفرق ہو جاتا ہے۔ اور اسکی یہ خواہش
 ہوتی ہے۔ کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ اور وہ دارِ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ یہاں تک
 کہ موت اسے یکایک آدھ جیتی ہے۔ اور اسے قتل کر دیتی ہے۔ امل جہالت سے پیدا

ہوتی ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے۔ کہ اجل کے مطالعہ کی تلوار سے اس کی جڑھ کاٹ دی جائے۔ کیونکہ اجل کا دوام مطالعہ اہل کی بنیاد کو گرا دیتا ہے۔ کیونکہ اجل اہل کی دشمن ہے۔ *

بغض

یہ بھی ایک روحانی بیماری ہے۔ اور اہل سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب قلب مرض اہل سے بیمار ہو جاتا ہے۔ اور اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس دار دنیا میں ہمیشہ زندہ رہوں۔ تو جاہ و مال کی محبت اُس میں آگھسنتی ہے۔ اور حب جاہ و مال کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر اپنا دنیا سے بغض رکھنے لگتا ہے۔ اور اپنے ابنائے جنس کا دشمن بن جاتا ہے۔ کیونکہ بغض کا مطلب یہ ہے۔ کہ لوگوں کے ہلاک اور موت کی خواہش کرے۔ تاکہ جو کچھ ان کے پاس ہے۔ وہ اسے لے جائے۔ بغض نفس امارہ کے اخلاق میں سے خبیث تر ہے۔ جب دل میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو طبیعتیں اس سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ اور موتوں اور اس کے درمیان سلسلہ محبت منقطع ہو جاتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کہ دل میں حال اہل کی برائی اور رسوائی کی جائے۔ اور نفس کو مسلمانوں کی تکلیف برداشت کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور انکی محبت پر صبر کیا جائے تاکہ وہ بغض محبت سے بدل جائے۔ کیونکہ وہ (بغض) جمعیت کو پرانندہ کر دیتا ہے اور شہروں چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں پر شراب اسی لئے حرام کی ہے۔ کہ یہ بغض پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ اِنَّهَا يُوْدِي الشَّيْطَانَ اَنَّ يُوْدِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ یعنی شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے شراب خواری اور قمار بازی کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے پس بعض اخلاق شیطان میں سے ایک خلق ہے۔ *

بخل

اور وہ یہ ہے۔ کہ مال کو بندگانِ خدا تعالیٰ سے محفوظ رکھا جائے اور فانی چیز کو قیدِ حرص سے مقید کیا جائے۔ جب نفس مرضِ بخل سے مریض ہو جاتا ہے۔ تو وہ جنت کی بورتک نہیں سونگھتا۔ کیونکہ بخل دوزخ کا ایک درخت ہے۔ اور اسکی شاخیں دنیا میں ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے کسی شاخ سے لٹک جائے۔ تو وہ اسے دوزخ کی طرف کھینچتا ہے۔ *

جہل

یہ تمام امراض روحانیہ سے شدید تر ہے۔ اور ہر بیماری اس سے کمتر ہے۔ کیونکہ جہالت سے انسان دوزخ کے درک اسفل میں جاگرتا ہے۔ اور خدائے تعالیٰ ارواح خبیثہ کو جہالت کے باعث اس طرح عذاب دیتا ہے جس طرح ارواح پاکیزہ کو علم کے باعث ثواب دیتا ہے۔ جہالت گویا دل کی آنکھ کا اندھا ہونا اور اس کے کانوں کا بہرہ ہونا اور اسکی زبان کا گونگنا ہونا ہے۔ کیونکہ جہل جب دل پر غالب آتا ہے تو اس سے نور معارف پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور روشنی کمال اس سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ اور اسکی طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جاہل کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اس کی دُعا سنتا ہے۔ اور نہ ہی اس کی پکار کا آواز دیتا ہے۔ جہل عقل کا دشمن۔ علم کی ضد اور ایک مفر من مرض ہے۔ جب یہ مزاج کو فاسد کر دیتا ہے۔ تو پھر وہ علاج کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے اور بھی زوائد ہیں۔ جیسے

جبن

کیونکہ جاہل دل بزدل ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ قضا و قدر کی گھاتوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ اور طلب خدا کے راستے میں قدم رکھنے سے ڈرتا ہے۔ علاج اسکا تقوا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ قوت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اپنے دشمن کے ملک میں یا امن پھرتا ہے۔ اور جہالت کا علاج تعلیم ہے۔ پس جو شخص علم دین پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ مرض جہالت کا علاج کرتا ہے والا ہے۔

جفاء

یہ مرض بھی زائد جہل سے ہے۔ کیونکہ جاہل جفا کرنے والا ہوا کرتا ہے۔ اور وہ دوسرے پر جفاء کیوں نہ کر لگتا جسکے اس نے اپنے آپ پر جفا کی ہے۔ اور جہالت سے بڑھکر اور کونسی جفاء ہے۔ جاہل اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اور اسکو قبیح۔ جہالت میں بند رکھتا ہے۔ اور انوار علم سے اسے روکتا ہے۔ جہالت کی بہت سی خرابیاں ہیں۔ جنکا ذکر بہت طویل ہے۔ الغرض یہ ایک ایسا خار دار درخت ہے۔ جسکا ہر جزو کا شہ ہے۔ جو دل میں پھجھ کر اس کے اور اس کے کمال کے ٹکڑے

ٹکڑے کر دیتا ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جاہل میرا دشمن ہے۔ اور عاقل میرا دوست ہے۔

ہوئی

یہ ایک مرض کُلی ہے جب نفس اس مرض میں مُبتلا ہوتا ہے۔ تو اس سے بیشمار بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (کیا تو نے اُس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا) اس مرض کے باعث بصیرت قلب سے مصالح پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب اس سے مصالح محبوب ہو جاتے ہیں۔ اور امورِ حتمہ سے وہ رُک جاتا ہے۔ تو اُس کے آسمان میں خواہشات کی ہوا میں اُٹھ آتی ہیں۔ اور وہ جادہ معرفت سے منحرف ہو کر صراطِ مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ کیونکہ ہوئی ہدایت کی ضد ہے۔ ہوئی کا علاج ہدایت خداوندی ہے۔ اور یہ تمام آفات جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہ مختلف اقوال جو ہر طرف پھیل رہے ہیں۔ یہ سب کی سب ہوائے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ کیونکہ ہوئی کا قاعدہ ہے کہ جب وہ دلوں پر غالب آتی ہے۔ تو انکو انصاف اور شریعتِ مصطفوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انقیاد سے روک دیتی ہے۔ اور جہلِ خدا کے ساتھ متمسک ہونے کو منع کرتی ہے۔ پس ہر شخص اپنی رائے پر قناعت کر لیتا ہے۔ اور اپنی خواہش میں ہی اپنی نجات کا طالب ہوتا ہے پس تم دینِ خداوندی میں غور کرو۔ اور اس فرمانِ الہی میں نظر کرو۔ کہ فَضَّلْ رَاضٍ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ پس ذاتِ خداوندی میں شک کرنا۔ اور بتوں کی پرستش کرنا اور شرک کرنا۔ اور نبوت کا منکر ہونا۔ اور عبادت میں سُستی کرنا۔ اور اوامرِ الہی کی مخالفت کرنا اور فواحش کا ترکب ہونا سب کے سب لوازمِ ہوئی سے ہیں۔ جب ہوا کسی دل پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اپنی رائے پر قناعت کر لیتا ہے۔ اور اپنے خیالات کے تقاضا سے متمسک کرتا ہے۔ حتیٰ کہ خدا کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتا ہے۔ اور اوروں کو اس کا شریک ٹھہراتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوائے سے نیراری ظاہر کی ہے۔ اور اس سے اعراض کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ وَاجْتَبَيْتُ رِبِّيَّ اَنْ تَقْبَلَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْنَانٌ كَشَبْرٍ اَمِّنَ النَّارِ۔

ہوئی کی بہت سی شاخیں ہیں۔ بجز انہیں جو سبب مختلف ہیں۔ جو جہال کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ہجومِ فاسدہ میں جو لوگوں کے سینوں میں ظاہر ہونے

ہیں۔ حتیٰ کہ انہیں طلب حق اور تتبع صدق سے روک دیتے ہیں۔ پس جاہل جاہل کی پیروی کرتا ہے۔ اور بد اقبال بد اقبال کے پیچھے چلتا ہے۔ پس ہوسات فاسدہ ہوئی کا کنارہ ہیں۔ اور ہوئی روزخ کا دروازہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ خدایتعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائیگا۔ کہ اسکو (دلوں) سے نکال لیگا۔ بلکہ علماء کو موت دیکر علم کو اٹھالیگا۔ حتیٰ کہ جب دنیا میں کوئی شخص عالم نہ رہیگا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے۔ اور جب ان سے فتوے پوچھینگے۔ تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ تو خود بھی گمراہ ہونگے۔ اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسلام میں جتنے مختلف فرقے ہیں۔ وہ اسی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے معتزلہ۔ رافضی۔ قدریہ۔ جبریہ۔ زنادقہ۔ شیعہ وغیرہ۔ یہ سب کے سب ارباب ہوئی اور ارباب ہوسات ہیں۔ انکی خواہشات نے انہیں جادہ حق سے روک دیا ہے۔ اور خدایتعالیٰ کے دین واضح سے روک دیا ہے۔ پس وہ ابلیس لعین سے جا ملے ہیں۔ اور گھٹا پانے والے گروہ میں جا داخل ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اطاعت خواہش سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِیْنَ۔ اگر ہوئی کے پردے لوگوں کی آنکھوں سے دُور ہو جائیں۔ تو وہ اپنے نور دل سے جمال الہی کو دیکھیں۔ اور امراض فاحشہ ان سے دُور ہو جائیں۔ لیکن خدایتعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کے لئے روک دیا ہے وَ لَوْ شِئْنَا لَا تَتِمَّا كُلَّ نَفْسٍ هٰذَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِیْنَ +

وسواس

یہ مرض خاطر کے طریق حق سے پھر جانے سے قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ اور فاسد و کاذب خیالات اسے مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور ہوئی اسکی اعانت کرتی ہے۔ اور اس سے اعمال و اقوال قلب میں ایسا خلط و اختلال پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مایخولیا سے دماغ مختل الحواس ہو جاتا ہے۔ کبھی وسواس خارج سے بھی پیدا ہوا کرتا ہے۔ جیسے کوئی شریر شخص متعلم کے دل میں وسوسہ ڈال دے۔ یا فاسق شخص سلیم القلب مبتدی کے دل کو بہکا کر اسے عبادت سے روک دے۔ اور کبھی وسواس اندرون دل سے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کہ دل پر ہوئی غالب آجائے۔ اور رحمت الہی کی وسعت اور اسکی مغفرت کا خیال پیدا ہو کر دل کو خوف خدا سے روک دے۔ تو اسوقت

شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کہ تم جو چاہو کرو۔ خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور اسی طرح اسکو دوزخ میں جاگراتا ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے
 مِنَ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ *

نصارے علیہ السلام نے اس مرض کے لئے دوا و استغفار تنجونیہ کی ہے۔ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَٰذِهِ الشَّيْطَانِ۔ اور قرأتِ قرآن کے وقت استعاذہ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ استعذ بالله۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ کہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ پس استعاذہ کا مطلب یہ ہے۔ کہ ذکرِ اکہی پر مواظبت و مداومت کرنے اور طاعات کو بجالانے سے دل کو وسوسوں سے پاک و صاف کیا جائے۔ اس مرض سے نمازی کی نیت میں پریشانی واقع ہوتی ہے اور یہ شیطان کے حیلوں سے ایک حیلہ ہے۔ جس سے وہ ایسے شخص کے دل کو عذاب دیتا ہے جس پر ہوا کی دھواں چھایا جاتا ہے۔ تو اسکی مثال ایسی ہو جاتی ہے۔
 كَاذِبِي اسْتَهْوَتْ الشَّيْطٰنُ فِی الْاَرْضِ حٰیْرٰنٌ لِّمَا صٰبَ یَدِ عَوْنِہِ اِلٰی الْہٰدٰی قُلْ اِنَّ ہٰدِیَ اللّٰہِ ہُوَ الْہٰدِیْ وَاَمْرُنَا لَنُسلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

زرعۃ

یہ ایک مرض ہے۔ جو دل میں ناشکری و جہالت کے غلبہ اور قلتِ ورع کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اور شرکِ خفی کی ایک شاخ ہے۔ اس کے پھل اندرائن کی طرح کڑوے اور قاتل ہوتے ہیں۔ اس معرض سے دل ہر دنیاوی امر میں طالبِ زیادتی ہوتا ہے۔ اور تمام امور کو خدا غداً سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور جس چیز کا طمع بشریت سے تعلق ہے۔ اس کے طلب کرنے میں نہایت مبالغہ اور کوشش کرتا ہے۔ اور جیسا کہ کسی امرِ مہم کی طلب میں کوتاہی اچھی نہیں۔ اسی طرح زیادتی اور مبالغہ بھی غیر محمود ہے۔ اور پھر یہ زیادتی فضولیات کے طلب کرنے میں کہ جنکی حاجت ہی نہیں پڑتی۔ زعارت ہے۔ یہاں تک کہ جب اس مرض والا آدمی زیادات میں پڑ جاتا ہے۔ اور امورِ مہمہ سے ٹکڑے فضول باتوں میں جا پڑتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی حفاظت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات یہ مرض اسے فواحش میں جاگراتا ہے *

زور

یہ مرض فضولیات کی طلب پر حرص ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس مرض والا اپنی رائے کے فساد اور ہوا کے شبہات سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اور اپنے افعال و افعال میں زور کے داخل ہونے کی پرواہ نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ ہوئی اسپر غالب آ جاتی ہے۔ اور اُسے راہ حق سے روک کر قتل کر دیتی ہے *

حسد

یہ ایک نہایت ہی مہلک مرض ہے محسود کو ضرر پہنچنے سے پہلے حاسد کو ہلاک کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ حسد نیکیوں اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ آپس حسد ایسی آگ ہے جو حاسد کی نیکیوں اور محسود کے گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ اور یہ مرض اندرون دل میں ایسا ہے جیسے ظاہر جسم میں برص ہو جاتا ہے۔ یعنی جیسے برص والے سے لوگ پرہیز کرتے ہیں اسی طرح فرشتے حاسد کے دل سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کی کوئی نیکی اور عمل قبول نہیں کرتے۔ یہ مرض دل میں اس طرح بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے جس طرح کہ جسم برص پھیلتا جاتا ہے۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج بھی ایکسا ہے۔ یعنی برص کے واسطے تو اس ظاہری آگ سے داغ دیا جاتا ہے۔ اور حاسد کو دوزخ کی آگ سے داغ دیا جائیگا۔ حاسد کو نہ تو اچھی طرح کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اور نہ پینا۔ اور ایسا اوقات حسد اسکی جان ہی لے لیتا ہے۔ یہ ایسا مہلک مرض ہے جو علاج کو قبول ہی نہیں کرتا۔ جہالت اسکی جڑھ ہے۔ اور کینہ شاخ ہے۔ اور سبب اسکا حرص ہے۔ کیونکہ جب طبیعت امور مشکلہ کے حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ اور نفس آثارہ ان میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اور ان تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہیں ملتا۔ تو نفس کو حرص کی ایسی تکلیف دیتا ہے۔ جیسے کتے حرص سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرتی۔ اور جو تو بہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے *

مرض حسد جب انسان پر غالب ہوتا ہے۔ تو اُسے آرام و طاعت سے روک دیتا ہے اور اس کے تمام ایام کو حسرتوں میں گزارتا ہے۔ اور جب وہ اپنے محسود کی خوشحالی اور

راحت دیکھتا ہے۔ تو اسکی محنت اور شدت اور آفت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور جب لوگوں کو اس کے حسد کا حال معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور کوئی مسلمان اس کے قریب نہیں بیٹھتا۔

حسد کا علاج یہ ہے کہ خدایتعالیٰ کی قضاء کا علم حاصل کیا جائے۔ اور اسکی قدرت پر رضا حاصل کی جائے۔ اور عدل و فضل و تدبیر الہی میں غور کیا جائے۔ اور عالم غیب اور شہادت میں نظر کی جائے۔ اور اسکی مخلوقات میں خوض کیا جائے۔ اور ان آیات میں بحث کی جائے۔ کہ اتاکل شیء خلقناہ بقدرہ۔ اور اعطی کل شیء خلقہ ثمرہ ہدی۔ اور اس حدیث میں فکر کیا جائے کہ "تم میں سے کوئی شخص حقیقت ایمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک اس بات پر ایمان نہ لائے۔ کہ ہر خیر و شر اور شیریں اور تلخ خدایتعالیٰ کی تقدیر سے ہی ہے۔" پھر جب اسے یہ معلوم ہو جائے گا۔ کہ کوئی سے خدایتعالیٰ کی قضاء کو رد نہیں کر سکتی۔ اور نہ اس کے عطا کو کوئی روک سکتا ہے۔ تو جان لیگا۔ کہ حسد ایک امر محال ہے۔ اور حسد حاسد کے لئے خدایتعالیٰ کا عذاب ہے۔ نہ کہ محسود کے لئے۔ خدایتعالیٰ نے حاسدوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اَمْ يَحْضُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ +

حرص

یہ مرض حسد کا سبب و باعث ہے۔ اس طرح کہ جب طبیعت میں دنیاوی شیاں پر حرص پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھتا ہے۔ کہ دوسروں کے لئے ہر ایک قسم کے اسباب مہیا ہیں۔ تو اس سے اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور پھر جہالت اور نابینائی بصیرت یہ آگ اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔

حرص کا علاج یہ ہے۔ کہ انسان راضی بقضا ہو جائے۔ اور اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح جمالے۔ کہ رزق نہ تو حریص کی حرص سے بڑھ سکتا ہے۔ اور نہ کسی کارہ کی کراہت سے کم ہو سکتا ہے۔ نیز اس آیت میں غور کرے۔ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ +

حرص کیلئے بہتر علاج یہ ہے۔ کہ دنیا کی حقارت اور اسکے مزنیہ کی کمی میں جو خدایتعالیٰ

کے نزدیک ہے۔ غور کرے۔ اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اگر خدا تعالیٰ کے ہاں دنیا کی چھڑکے پر کے برابر بھی قدر ہوتی۔ تو کسی کافر کو اس میں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔

یہ اس مرض کے لئے قناعت تسلیم کرو بات ہر صبر کرنے۔ اپنے تمام امور کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرنے وغیرہ ادویات کا سہل لے۔ اور ان سب دواؤں کو جمع کر کے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول قدرا المقادیر قبل خلق السموات والارضین باربعۃ الاف سنۃ کے آب زلال میں حل کرے۔ اور پھر اس پر حدیث قدسی فی انا اللہ الذی لا اله الا انا من استسلم لقضائی و صبر علی بلائی و لم یشکک علی نعمائی فلیطلب رباً سوائی کا سقمونیہ رکھے۔ اور پی جائے۔ اور بعد ازاں معوذتین کا ورد رکھے۔ اور ان کلمات کو مکرر کہے من شتر النفاق فی العقد ومن شتر حاسد اذا حسد۔ جب مریض ہمارے اس نسخہ پر عمل کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر خیر و برکات کے دروازے کھول دیگا۔ اور مرض حرص سے اسے شفاء عطا فرمایا جائے گا۔ جس کی آگ بجھا دیگا۔ حتیٰ کہ اس کا دل حسد کے تنگ و تاریک مکان سے نکل کر رضا اور لوگوں سے صلح کرنے اور ان سے میل ملاپ رکھنے کے میدان میں آجائیگا۔ اور اس کے باطن سے کینہ کی جڑھیں تک اکھڑ جائیں گی۔ اور حسد کی کدورتوں سے پاک و صاف ہو جائیگا۔ اور اگر اس نے ان دواؤں کو نہ استعمال کیا۔ تو حسد کا جرس اور کینہ اور حرص کی بہت اس کے دل میں اچھی طرح جڑھ پکڑ جائیگی۔ اور انکی آگ تیزی سے شعلہ زن ہو جائیگی۔ اور اس کا علاج بقول اخرا الدواؤ النی آتش جہنم سے ہی ہوگا۔

طمع

یہ مرض دل کے لئے طاعون سے بھی بڑھکر ہے۔ اور درحقیقت یہ مرض طاعون شریعت ہے۔ طمع دل میں حقائق ایمان سے ایک جہ بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ اور احسان کی جڑھوں کو باہر اکھاڑ پھینکتا ہے۔ طمع حرص کی ایک شاخ ہے۔ اور اس کے کانٹوں سے اسلام کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ اور آزادوں کی روح کو اس کے کانٹوں سے ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے آگ کے کانٹوں سے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے الحزن عبد اذا طمع والعبد حر اذا قنع یعنی آزاد جب طمع کرے۔ تو غلام ہے۔

اور غلام جب قناعت کرے تو آزاد ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے "جو شخص مجھ سے تھوڑے رزق پر قناعت کر لے گا۔ تو میں اس سے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاؤں گا" اور پھر وہ شخص رضی اللہ عنہ ورضو عنہ کے نرم میں داخل ہو جائیگا۔

شروع میں مرض طمع کا ازالہ اور علاج آسان ہوتا ہے مگر جب اس سے مزاج فاسد ہو جائے۔ تو پھر شفا کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اور دائمی بخار شروع ہو جاتے ہیں۔ جو کبھی اترتے ہی نہیں۔ طمع کا بخار طاعون مہلک کے مشابہ ہے۔ کہ جب بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر شفا کی امید نہیں رہتی۔ مزارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسحٰبہ داخل ہونے اور نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ جہاں وبا طاعون پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تاکہ یہ وبا وہاں نہیں بند رہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے۔ لَا تَدْخُلُوا اَرْضَ الطَّاعُونِ وَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ طامع سے میل ملاپ بالکل قطع کر لینی چاہئے کیونکہ اس کے خیالات فاسد ہمنشین کے خیالات بھی بگاڑ دینگے۔ نیز طامع اپنے حقوق اور خواہشات کو مصاحب کی خواہشات و حقوق سے مقدم سمجھیگا۔ اور اس طرح مصاحبت فاسد ہو جائیگی۔ اور دوستی کی بنیاد منہدم ہو جائیگی۔ پس طمع مصاحب کی آفت اور صحبت کو منہدم کرنے والا مرض ہے۔ اور طبیعت کو فاسد کرنے والی دل کی طاعون۔ حرص کی علامت۔ حسد کا عنوان۔ کینہ کا باعث اور جہالت اور حماقت کی علت ہے۔ اسکا علاج قناعت اور امورات مہمہ سے اعراض کرنا اور اوامر الہی میں مشغول ہونا ہے +

اور اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے۔ کہ دنیا میں زہد اختیار کر کے طبیعت کو اسباب دنیا کی تحصیل سے باز رکھے۔ اور دل کو اسکی مبت سے پاک کرے۔ کیونکہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کا اصل اصول ہے۔ اور سب لوگوں میں سے بڑا وہ شخص ہے۔ جو لوگوں کی چیزوں میں طمع کرے۔ اور اسکا علاج بھی یہی ہے۔ کہ دوسروں کی چیزوں سے ناامید ہو جائے۔ اور ان سے اسید قطع کرے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ ازهد فی الدنیا یتحک الله وازهد فیما ایدی الناس یتحک الناس یعنی اگر دنیا میں زہد اختیار کرو گے۔ تو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور اگر ان چیزوں میں زہد اختیار کرو گے۔ جو لوگوں کے پاس ہیں۔ تو تمام لوگ تمہیں دوست رکھیں گے + اللہ تعالیٰ مرض طمع سے ہر شخص کو نجات دے +

یاس

یہ بھی ایک روحانی مرض ہے۔ جو غلبہ جہالت اور خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات میں شک کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرض کفر کی ایک شاخ ہے۔ چنانچہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَيَاسُوهُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ اِنَّهٗ لَا يَاسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یعنی خدائے تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کیونکہ اس کی رحمت سے تو صرف کافر ہی ناامید ہوا کرتے ہیں، پس یہ ایک ایسا مرض ہے۔ جو علت کفر پر حاوی ہے۔ اور اس کا انجام اس علم کی کمی ہے کہ خدائے تعالیٰ رحمن۔ رحیم۔ کریم۔ غفور۔ شکور اور شہید ہے۔ پس تمہیں چاہئے۔ کہ خدا کی رحمت اور بخشش سے ناامید نہ ہو جاؤ کیونکہ خداوند جل و علانیٰ اپنے بندوں کو یاس اور ناامیدی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ يُعِيبُ الَّذِي يَنْفَرُ عَلٰی الْفَسْهَمِ لَا تَقْضُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ پس یاس ایک ایسا مرض ہے جو روح کی اس صحت کو جو رحمت الہی کی امید سے پیدا ہوتی ہے۔ بگاڑ دیتا ہے اور خدائے تعالیٰ کے ساتھ جو حسن طبع ہوتا ہے۔ اس کو برطرف کر دیتا ہے۔

اس کا علاج یہ ہے کہ علام حلیہ کی امداد سے دل سے وسوسہ دور کئے جائیں۔ اور خدائے تعالیٰ کی رحمت کی وسعت میں نظر کی جائے۔ یاس کی سب سے بہتر دوا خدائے تعالیٰ کا یہ قول ہے۔ اِنَّ رَاحَتِيْ وَ سِعَتِيْ كُلُّ شَيْءٍ۔ اور یہ قول اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رَاحَتَكَ عَلٰی نَفْسِيْ۔ الرَّحْمَةُ۔

کسل

یہ ایک روحانی مرض ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں اپاہجگی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مرض کو دل کو علم و عمل میں کوشش کرنے سے روک دیتی ہے۔ اور طلب خیرات میں نیت صریح کی رگ کو قطع کر دیتی ہے۔ جیسے کہ اپاہج ایک جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سست آدمی اخلاص ایمانی سے خدائے تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ کسل اجزاء کفر سے ایک ضرور ہے۔ جو روحوں کو غاسق کر دیتی ہے۔ اور انکو سعادتِ ابدیہ سے باز رکھتی ہے۔

کبر

یہ بھی ایک مہلک روحانی مرض ہے۔ جسکی بنیاد کفر اور باعث کسل ہے۔ بعد از

کفر یہ بدترین امراض ہے جب انسان تکبر کرتا ہے۔ اور اسکی گمراہی دل پر غالب آتی ہے تو اس سے دل میں مرض کسل پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا نہیں کر سکتا۔ پس کفر بمنزلہ دوار و سرسام کے ہے۔ کہ جس سے دل کے منافق عرفان بند ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان کے دروازے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اور مریض کا سر فضول خیالات کے گرد چکرتا ہے۔ اور حقائق دین اسپر ملتبس ہو جاتے ہیں۔ اور سوائے نقوش و رسوم کے اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ مرض کبر دل کے لئے بمنزلہ خناق کے ہے کہ اس سے دل کا طریقہ غیب بند ہو جاتا ہے۔ اور باطن غرور نفس سے پُر ہو جاتا ہے۔ اور اسے اپنے آپ سے اعلیٰ و افضل کوئی نہیں دکھائی دیتا۔ کیونکہ جس طرح مرض خناق خون کے غلبہ سے پیدا ہو کر سانس کا راستہ بند کرتا ہے۔ اسی طرح کبر دل کا خناق ہر جو دل کے ان خیالات کو روک دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں اور مدد الہی کو بھی روک دیتا ہے۔ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے لَا یَجْتَمِعُ الْاِیْمَانُ وَالْکِبْرُ فے جو کس عیبِ ابدی (یعنی کسی بندے کے دل میں ایمان اور تکبر کبھی جمع نہیں ہوتے) *

مرض کفر انسان کے لئے لعنت کی رسوائی کی آفت کھینچتا ہے۔ جیسے ابلیس کا حال ہوا۔ کہ پہلے اُسے مرض کفر عارض ہوا۔ اور پھر اُس پر مرض کبر غالب آگیا۔ اور اس نے انکار کیا۔ اور تکبر کیا۔ اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی پہلے اس نے حکم خداوندی کی بجا آوری میں سستی کی۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اسکی بابت اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْدَیْهِ اسْتَکْبَرْتَ اَمْ کُنْتَ مِنَ الْعَالِیْنَ۔ اور چونکہ اس کے دل میں اپنی افضلیت سمائی ہوئی تھی اسلئے اُس نے کبر نفس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارہ کیا۔ کہ اَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِیْنٍ۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اسے جھڑک دیا۔ اور اس پر لعنت کی۔ اور اس طرح کبر و کسل نے اسے کفر تک پہنچا دیا۔ اور طبیب رحمت اس کی دوا سے یابوس ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَاَنْ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ *

کذب

یہ بھی ایک روحانی مرض ہے۔ جب دل کا منہ ناسد ہو جاتا ہے۔ تو پھر زبان

پر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے۔ کذب کی مثال حیض کی سی ہے۔ چنانچہ اسی لئے اسے
حیض الرجال کہا گیا ہے۔ یعنی جیسے حیض کے باعث عورتوں کی عقل اور دین میں
نقص ہے۔ اسی طرح جھوٹ سے مردوں کی عقلوں اور ان کے دین میں نقص پیدا ہو جاتا
ہے۔ نفس حب مرض کذب میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس کے دل میں کبر پیدا ہو جاتا ہے
اور کسل اس پر غلبہ پالیتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اسے حرم ایمان سے نکال کر جہنم کفران
میں جا داخل کرتا ہے۔ اور لباس کمال اس سے چھین جاتا ہے۔ اور ہلاک و زوال
کا حکم اس کے لئے ثابت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ واذا اراد الله بقوم
سوء فلا مرة له وماله من دونه من والی *

لجج

لجج (یعنی جھگڑنا اور ہٹ دھرمی کرنا) یہ بھی آفتِ انسانی ہے۔ جو دل میں
شریتِ غضب کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ اور زبان اس میں مبتلا ہوتی ہے
اور اس کا باعث حق کا آنکھوں سے پوشیدہ ہو جانا ہے۔ اور اس کی اصل وجہ
باطل کا انسان پر غالب آ جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا گیا۔
کہ تمام لوگوں سے بدتر کون ہے۔ آپ نے فرمایا۔ سخت جھگڑالو اور ہٹ دھرم
یہ آفتِ زیادہ تر ان لوگوں پر غالب ہے۔ جو علمِ کلام میں مشغول ہوتے ہیں۔ کیونکہ
یہ علم حقیقتِ خداوندی سے کوسوں دور پڑا ہوا ہے۔ وہ لوگ ظنون و اوهام کے
سمندر میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے دلوں پر حبال و لجاج غالب آ
جاتا ہے۔ پس یہ لوگ ہیں تو مریض۔ مگر تندرستوں کی صورت میں۔ خدا کرے۔ کہ
یہ حبال و لجاج کا مرض ان کے دلوں سے جاتا رہے۔ *

مکر

یہ مرض خبثِ نفسانی اور قساوتِ قلبی سے پیدا ہوتا ہے۔ حبیب یہ مرض کسی
دل پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اس سے محبت و مہر سلب کر لیتا ہے۔
اس کا علاج یہ ہے۔ کہ اس بات کا علم حاصل کرے۔ کہ فات اللہ خیر الما کوین
اور نیز خدائے تعالیٰ کے اس قول کو مٹنے۔ اتھم یکیدون کیداً و اکید کیداً
فہقل الکفنین امھلھم رویداً * کیونکہ جب اسے یہ معلوم ہو جائیگا۔ کہ اللہ تعالیٰ

کا مکر و قہر تمام مکر کرنے والوں پر دونوں جہان میں حاوی ہے۔ تو اس کے دل سے مکر اور فریب کی جڑ بیکل اُکھڑ جائیگی۔ مرض مکر کا غلبہ شدت طبع اور قوت عقلیہ میں فتور آ جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

نفاق

یہ ایک نہایت مہلک روحانی مرض ہے۔ اور کفر سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ یہ مرض غلبہ جہالت اور نور معرفت کے منقطع ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے سعادت کے چہرے پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اور اگر یہ دل پر غالب آ جائے۔ تو پھر صحت یاب یونا و شوار ہو جاتا ہے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِیْنَ وَالْكَافِرِیْنَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیْعًا ۝

مرض نفاق دو سیبوں سے مرکب ہے۔ ایک ضعیف ایمان اور دوسرے قوت کفر سے۔ اور ان دونوں سیبوں کے باعث ہی اس کا نام نفاق رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ نافق سے مشتق ہے۔ جو جنگلی چوپے کی بل کے اس دروازے کو کہتے ہیں جو قاصصا کے مقابل ہوتا ہے۔ اور جب اسے قاصصا کی طرف سے تلاش کیا جائے۔ تو وہ نافق کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح منافق ہے۔ کہ جب اسے ایمان کی طرف سے طلب کیا جائے۔ تو وہ کفر کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر کفر کے راستے سے طلب کیا جائے۔ تو ایمان کے راستے سے نکل جاتا ہے۔

مرض نفاق کی مثال اس بیماری کی سی ہے۔ جو حرارت و برودت سے مرکب ہو کہ جب ایک کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو دوسری غالب ہوتی ہے۔ اسی لئے اس بیماری نفاق سے صحت پانا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال کہنہ ذات الجنب کی ہے جس سے شفا پانا مشکل ہوتا ہے۔ منافقوں کی شفا پانا صرف ویرانہ ہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ فِی الدَّرَجَاتِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۝

سَفَه

سَفَه (بیوقوفی) یہ ایک خفیف سا مرض ہے۔ جو کبھی تو کبر سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی نفاق سے ظاہر ہوتا ہے۔ شروع شروع میں اس کا علاج سہل ہوتا ہے اور اس وقت ان دواؤں کا استعمال کرنا چاہئے۔ جیسے زرع۔ حفظ لسان۔ ہونی کا قلع

واقع۔ مگر جب یہ پرانا اور دیر پا ہو جائے۔ اور طبیعت اسکی متاثر ہو جائے۔ تو پھر اسکا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسوقت یہ دل سے مل جاتا ہے۔ اور خون میں اسطرح سرایت کر جاتا ہے۔ جیسے بخار محرقہ کی حرارت تمام بدن میں انتر کر جاتی ہے۔ اسوقت اسکا علاج حلم سے کرنا چاہئے۔ جس سے ثقل غضب کے برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اور سفاہت کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اور اسکا بخار اتر جاتا ہے +

عجب

یہ مرض کفر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسے کفر کی انتہا سمجھنا چاہئے۔ علاج اسکا یہ ہے۔ کہ اپنی نظر میں اپنے نفس کو نہایت حقیر و ذلیل سمجھے۔ یہ ایک مہلک مرض ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ ثلاث مہلکات شتم مقطاع وھوی متبع و اعجاب المرء بنفسہ۔ (تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ سخی اطاعت کیا گیا۔ اور خواہش پیروی کی گئی۔ اور انسان کا اپنے نفس سے خوش ہونا) +

اس مرض کا باعث چونکہ کفر ہے۔ اسلئے اس میں بھی وہی ادویات استعمال کرنی چاہئیں۔ جو کفر میں مذکور ہوئیں۔ اور علان انکے یہ زیادہ کریں۔ دشمنوں سے گالیاں اور برا بھلا سنتا۔ اور ان کے حقینے پر طبیعت کو روکے رکھنا۔ اور اپنے آپ کو ضبط کرنا۔ اور دیکھنے والوں کی نظر میں اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل کرنا۔ تاکہ عجب ٹوٹ جائے۔ کیونکہ اگر یہ مرض دل پر مستولی و غالب ہو جائے۔ تو اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے +

عشق

یہ مرض نفسانی ہے جو ہوسات اور وسواس کے تراکم و اجتماع سے پیدا ہوتا ہے جو شہوت میں نظر و خیال کے دوام سے پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ کہ عشق ایک ایسی بیماری ہے جو دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور اس سے نفس میں بہت ناقصہ پیدا ہوتی ہے۔ جو علم حق سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ عشق کا اول وسواس اور اس کا آخر افلاس ہے۔ اور اس کا سبب و باعث تقویت نظر و فکر ہے۔ اور خیال اسکا ممد و معاون ہے۔ اور اسکی علت غلبہ شہوت ہے +

اس کا علاج یہ ہے کہ صورتِ معشوق کی قباحت کا خیال کیا جائے۔ اور اس کے قتا اور زوال کو دل میں بنایا جائے۔ اور دل کو اس میں فکر کرنے سے روکا جائے۔ اور دل میں یہ خیال جمایا جائے کہ ایک دن تو معشوق مجھ سے ضرور جدا ہو جائیگا اور آج وہی دن ہے۔ اور نہ مگر مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ اور جنرے و فرع سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہر روز اسی طرح کرتا جائے۔ یہاں تک کہ اس کا عادی ہو جائے۔ یہ مرضِ دل کے لئے بمنزلہ کا بوس کے ہے۔ اور اس کے علاج کا طریقہ وہی ہے۔ جو ہم نے بیان کر دیا۔ محققین نے حقیقتِ عشق میں بڑے نکات و لطائف بیان کئے ہیں۔ اور اسے صفِ امراض سے نکال کر ادویہ میں داخل کیا ہے۔ مگر میرے نزدیک عشقِ مرض بھی ہے۔ اور دوا بھی ہے۔ یعنی جو عشق اشخاصِ محسوسہ سے متعلق ہے وہ تو ایک مہلک مرض ہے۔ اور جس عشق کا تعلق معانیِ معقولہ سے ہے۔ وہ ایک نہایت مفید اور نافع دوا ہے۔

فسوق

یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب دل کو پکڑ لیتی ہے۔ تو پھر دل کو علاج اور احکامِ الہی کی بجائے آوری سے روکتی ہے۔ اور اس سے بصیرتِ قلب اور اسکے سمع اور ذکر میں حرارتِ شہوت اور اس کا ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض قلتِ ورع اور غلبہ ہوا سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اس کا مادہ مستحکم ہو جائے۔ تو دل کو اسی طرح ضرر پہنچاتا ہے جیسے دیوانگی دیدانہ کو۔ کہ اسے شرم و حیا کا کچھ پاس و لحاظ نہیں رہتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مراقبہ کرے۔ اور ذکرِ الہی میں مشغول رہے۔ اور عبادتِ خدا کے زیور سے آراستہ ہو۔

صلف

یہ روحانی مرض کبر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان کو اپنے اخلاق کی درستی سے باز رکھتا ہے۔ اور اکثر اوقات نفس کو پہلے سے زیادہ رومی بنادیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ المتشبع بما لا ينال کلابس ثوبی نادر (یعنی ایسی چیز سے سیری حاصل کرنے والا جو اسے حاصل نہیں۔ اس شخص کی طرح ہے جو جھوٹ کے پٹے پہنے ہوئے ہو۔)

صعوبۃ الخلق

صعوبۃ الخلق (بدقلقی) یہ بیماری خبیث باطنی اور غلیہ جہالت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اسکا اصلی مادہ ہونی ہے۔ اور اسکا باعث و سبب عجب و کبر ہے۔ یہ بیماری بمنزلہ ان زخموں کے ہے جن کے اندر تو پیپ اور لہو وغیرہ بھرا ہوا ہو۔ اور اوپر کی کھال صحیح و تندرست ہو۔ اسکا علاج دائمی تواضع ہے۔ نیز اس کے لئے وہ دوائیں بھی مفید ہیں۔ جو باب کبر میں مذکور ہوئیں۔ اور علاوہ ازیں علم و اخلاق کا حاصل کرنا اور اچھے اخلاق کی خوبیاں اور برے اخلاق کی برائیوں میں غور و خوض کرنا۔ اور اخلاق شرعیہ کو اپنا خلق بنانا نہایت مفید دوا ہے *

قساوت قلبی

قساوت قلبی (سخت دلی) یہ مرض حماقت و جہالت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور آخر کار تمام دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ قلب قاسی خدا تعالیٰ سے دور اور شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ اور جاہل کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اور بہادر کا دل سختی میں پہاڑ سے بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ دینی امور میں سخت ہونا تو ایک دوا ہے۔ مگر سخت دلی ایک بیماری ہے *

اور اسکا علاج یہ ہے کہ دل کو ان آیات میں غور کرنے سے ملین کیا جائے۔ جو قساوت کی مذمت میں وارد ہیں۔ اور اسے خوف کی کٹھالی میں گچھلایا جائے۔ اور اس کو پگھلانے والی دوائیں توکل علی اللہ۔ کلمات الہی کا سنتنا۔ ذکر الہی کی مداومت۔ تلاوت قرآن۔ عبادت و طاعت میں مشغول رہنا اور شریعت کی پیروی کرنا ہیں *

رعونت

یہ بیماری غلیہ ہوائے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور عجب و کبر سے اسے تقویت پہنچتی ہے۔ اس مرض سے ریا پیدا ہوتا ہے۔ پس ریا۔ فخر۔ کبر اور رعونت سے مرکب ہوتا ہے۔ اور رعونت حماقت سے مشتق ہے۔ اور جتنی کبر سے پیدا ہوتا ہے *

رعونت کا علاج یہ ہے کہ سامان عیش میں خشونت برتی جائے۔ اور لباس فاخرہ سے پرہیز کی جائے۔ اور ریا کا علاج یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قہر سے آگاہ ہو کر اس کے

مکر سے خوف کرے۔ اور جان لیوے۔ کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل بغیر اخلاص کے قبول ہی نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ آدمی سے فرمایگا کہ جس شخص نے ایسا عمل کیا ہو۔ کہ اس میں میرے غیر کو بھی شریک کیا ہو۔ تو میں اس سے اور اس کے عمل سے بری ہوں۔ نیز آپ نے فرمایا ہے۔ کہ لیسید الدریا شرک یعنی ریا کا ادنیٰ سا گناہ یہ ہے کہ اس سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ پس رعوت کے معنی یہ ہیں۔ کہ انسان کا نفس ریت کی طرف مائل ہو۔ اور اس سے غرور کرے۔ یہ امر مرض ریا دونوں باہم پیوستہ ہیں۔ کیونکہ ریا شرک سے پیدا ہوتا ہے۔ اور شرک نہایت ہی مہلک بیماری ہے۔ جسکی نسبت ارشاد خداوندی ہے کہ ان الله لا یفصا ان یشرک بہ یعنی خدا تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں بخشیگا۔ پس رعوت تو بہتر لہ گناہ کرنے کے ہے۔ اور ریا بہتر لہ منشیٰ اشیا استعمال کرنے کے ہے۔

شہوت

دل کے لئے یہ ایک بہت بُرا مرض ہے۔ جو اس کے حواس کو مکرر کر دیتا ہے یہ مرض سرسام قاتل کے مشابہ ہے۔ اور اسکا غلبہ ایسی بُری آفت ہے کہ انسان اس کے شر سے صرف اس طرح نجات پاسکتا ہے۔ کہ اسکو نماز اور صوم دائمی کے پانی سے بجھائے۔ یہ مرض ہونے کے استحکام سے پیدا ہوتا ہے۔ اور تقویت اس کی جہالت سے اور تربیت قسوت قلبی سے ہوتی ہے۔ اس مرض کا ضرر نفس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس بیماری کی مثال پھاڑنے والے درندے کی سی ہے۔ کہ جس کو دیکھتا ہے۔ پھاڑ ڈالتا ہے۔ اور جب کو ملتتا ہے قتل کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ مرض بھی اپنے مریض کو مار کر ہی دم لیتا ہے۔ اور علاج اسکا یہ ہے کہ غریبت کی متابعت اور طہیبت کی مخالفت کی جائے۔ اور لذات کو اپنے آپ سے دور رکھے۔ اس مرض کی بہت سی شاخیں ہیں۔ منجملہ ازیں ایک شہو ہے۔ یعنی حریص و لالچی بننا۔ اور یہ مرض گتے کے کاٹنے کی طرح ہے۔ اور ایک ان سے شدت رجوع ہے۔ اور علاج اسکا روزہ ہے۔ اور ان میں سے ایک شے یعنی سخیل ہے۔ یہ مرض مزاج دل کو فاسد کرتا ہے۔ اور سعادت دارین سے روک دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَنْ يُّوقِ شَهْمَ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (جو لوگ اپنے نفس کے سخیل سے بچائے گئے۔ وہی فلاح پانے والے ہیں) شے سخیل سے بھی بڑھکے ہے۔ کیونکہ سخیل تو ایک لازمی مرض ہے۔ مگر شے غارش

کی طرح متعدی مرض ہے۔ اور یہ شرم سے پیدا ہوتا ہے۔ جو بہتر لہ کھجلی کے ہے۔ اور کھجلی اور غارش دونوں مرض اسہال و تنقیہ سے ہی زائل ہو سکتے ہیں۔

تفاخر

یہ مرض کبر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور عجب کی ایک شاخ ہے۔ اسکا سبب اور باعث حب جاہ اور غلبہ ہوا ہے۔ اور یہ مرض بہتر لہ چپک کے ہے۔ پھر آگے اس کے بہت سی شاخیں ہیں۔ جیسے تکاثر۔ تباغض۔ تحاسد۔ تباعد۔ اور یہ سب کی سب مریض کو نقصان دہ ہیں۔ اور بسا اوقات مریض ان سے نجات پالیتا ہے۔ اور بعض وقت مرجاتا ہے۔ اور اسکا علاج تکبر کے بیان میں گذر چکا ہے۔ اور ان کا علاج عجب کے علاج سے آسان ہے۔

شرشرہ

شرشرہ (کثرت کلام) یہ مرض بھی بڑا مضر ہے۔ اور اسکا مطلب یہ ہے۔ کہ دل کے حکم سے انسان لایعنی کلام کرنے لگ جائے۔ یہ مقدمات صرع کے مشابہ ہے۔ اسکا سبب جہالت اور قلت عقل ہے۔ کیونکہ عقل جب کامل ہوتی ہے۔ تو کلام قلیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ الصمت حکمہ و قلیل فاعلم۔ (خاموشی حکمت ہے اور اس کے کریموا لے کم ہیں) ایک اور حدیث میں آیا ہے انفض العباد الی اللہ تعالیٰ الترشارون والمکشارون (یعنی خدا کے نعلائے کے نزدیک سب سے بندے بیہودہ و یادہ گو ہیں)۔

علاج اسکا یہ ہے۔ کہ زبان کو ذکر الہی میں مقید رکھا جائے۔ اور بیہودہ گوئی سے اسے جبراً روکا جائے۔ حتیٰ کہ جب زبان ذکر الہی سے خوگیر ہو جائیگی۔ تو آفت ہذیان سے خود بخود مرگ جائیگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کل کلام لیس بدگما للہ فهو لغو۔ ذکر خدا کے سوا جو کلام ہے۔ وہ لغو ہے۔

خیانت

یہ بیماری قلت دیانت۔ قسوت قلبی۔ اور غلبہ ہونہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ جب یہ مرض دل پر غالب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دیا کی چادر کو بھاڑ دیتا ہے۔ اور اکثر اوقات اسکا زہر مریض کو قتل ہی کر دیتا ہے۔ علاج

اس کا خوف خدا ہے۔ اور دوزخ سے ڈرنا۔ اور عار کا خیال کرنا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ ”منافق کی تین علامتیں ہیں (اول) جب بات کرتا ہے۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ (دوم) اور وعدہ کرتا ہے۔ تو اس کے خلاف کرتا ہے (سوم) اس کے پاس امانت رکھی جائے۔ تو خیانت کرتا ہے۔“ نیز آپ نے فرمایا ہے۔ کہ ”جس نے خیانت کی وہ ہم سے نہیں“

ذنب

ذنب (گناہ) یہ بیماری غلبہ ہوئی اور قلت حیا سے پیدا ہوتی ہے۔ اور پٹ میں طاری ہو کر نیت و قصد کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس کی ابتدا شیطانی وسوسے سے ہوتی ہے۔ اگر مخالفت ہوئی اور گناہوں پر پشیمان ہونے سے اس کا علاج کیا جائے۔ تو دور ہو جاتی ہے۔ ورنہ مستحکم ہو کر ایمان پر غالب آ جاتی ہے۔ اور شریعت کی حد اعتدال سے بحال دیتی ہے۔ اور جو حرکت جادۂ شریعت سے منحرف ہو۔ وہ معصیت ہے۔ اور معصیت سے مراد گناہ ہے۔ اور گناہ ایک ایسی آفت ہے۔ جو مزاج قلب کو متغیر کر دیتی ہے پس ذنب تو ابتداء سے آفت ہے۔ اور معصیت گناہ کے مستحکم ہو جانے کا نام ہے۔ اور گناہ کا نام علاج تو پشیمانی ہے۔ اور معصیت کا علاج تو بے ہوشی ہے۔ پھر گناہ کی کئی قسمیں ہیں۔ قولی جیسے جھوٹ۔ اور گالی گلوچ و فحش۔ اور فعلی جیسے قباہ کا مرتکب ہونا۔ اور قلبی جیسے جفاء و خیانت۔ اور خلاف دین کام کرنا۔ اور نیت طاعت سے بکلی نا۔ اور سب سے بڑا گناہ وہ ہے۔ جو دل سے قصد سے ہو۔ اور خفیف تر وہ ہے۔ جو بدن سے بغیر قصد قلبی کے صادر ہو۔ ان میں سے ہر ایک گناہ کا علیحدہ علیحدہ علاج ہے۔ مثلاً گناہ زنا کا علاج یہ ہے۔ کہ اسے ڈرے لگائے جائیں۔ یا رجم کیا جائے۔ کہ چوری کا یہ علاج ہے۔ کہ ہاتھ قطع کر دیا جائے۔ کیونکہ چوری ایک ایسی زخم ہے۔ جو ہاتھ کے پھوں اور رگوں کو فاسد کر دیتا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے۔ کہ جب کسی عضو کے پٹھے فاسد ہو جاتے ہیں۔ تو سوائے قطع کے اور اس کا کسی طرح علاج نہیں ہو سکتا۔

بعض گناہ قاتل ہو کرتے ہیں۔ اور بعض مضر ہوتے ہیں۔ اور بعض بعض سے خفیف ہوتے ہیں۔ انکی اقسام کا بخار کی قسموں کا سا حال ہے۔ کہ ان سے بعض تو بلغتہ ہیں۔ اور بعض غتہ اور بعض محرقہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ ”بعض ایسے گناہ ہیں۔ جنہیں نماز اور روزہ دور نہیں کر سکتے۔ بلکہ انہیں زندگی کے

افکار و ہوم دُور کرتے ہیں؟

اور ایک حدیث میں آیا ہے۔ کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو زبان کا گناہ ہے اور وہ توبہ سے دُور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا دل کا گناہ ہے۔ اور وہ شرک ہے۔ اور شرک کو خدا تعالیٰ نہیں بخشتا۔

ضعفِ قلبی

اس مرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو اس قلب کا ضعیف ہو جانا۔ جو منبعِ حیات ہے اور اس مرض سے روح ضعیف ہو کر حس و حرکت فاسد ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا حقیقتِ قلب کا ضعیف ہو جانا ہے۔ یعنی نیت میں فتور آکر نورِ عقل اور نورِ معرفت کا پوشیدہ ہو جانا۔ اس سے ایمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور بصیرت و توحید فاسد ہو جاتی ہے۔ قلب حقیقی کے ضعف کا مرض اس دل کے ضعف سے نہایت مشکل و مضرب جو جسم میں بائیں پستان کے نیچے رکھا گیا ہے۔ ضعفِ قلب کبھی تو حرارتِ غریزی کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض اس کی قلت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور مرض کی دوا اس کی ضد ہے۔ (یعنی اگر زیادتی حرارت سے پیدا ہو۔ تو اسے کم کیا جائے اور کمی سے پیدا ہو۔ تو اسے زیادہ کیا جائے) اور یہ ضعفِ قلبی جو امراضِ روحانی سے ہے۔ قلتِ معرفت اور نورِ عقل پر ہوئی کے غالب ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ عقل کا نور کم ہو جاتا ہے۔ تو دل کی ذات خیانت اور طلبِ حق سے اعراض کرنے کے باعث ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور جب عقل کا نور کامل ہو جاتا ہے۔ تو تقوٰے اور معرفت کی موجودگی سے ذاتِ قلب قوی ہوتی ہے۔ جب ضعفِ قلب کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے بیشمار آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے ضنہ یعنی سخل اور سو، ظن وغیرہ۔ اور جب ضعفِ دل دُور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آفات بھی زائل ہو جاتی ہیں۔

ظلم

یہ بہت بُرا مرض ہے۔ اور شرک۔ تقویتِ جہالت اور قسوتِ قلبی سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جو دل سخت اور جاہل ہو۔ وہ ظلم کرنے میں حریص ہوا کرتا ہے۔ ظلم دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ اور کُفر سے بُرا حکم کو نسا مرض ہے۔ جو ظلم کی جزا اور بدلہ ہے۔ قیامت کے دن ظلم بہنزلہ اندامیروں کے ہوگا۔ اور ظلم کے معنی ہیں

کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا۔ یہ ایسی آفت ہے کہ دوسرے شخص کو بھی اسکا نقصان پہنچتا ہے۔ مگر اسکا وبال ظالم پر ہی رہتا ہے۔ ظلم سے ظنون فاسدہ الوارقبولہ پر غالب آجاتے ہیں۔ اور حق باطل کے ساتھ مشتبہ ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو مرض ظلم سے تندرست ہیں۔ اس طرح خیر بتائی ہے۔ الذین امنوا ولسعد یلبسوا ایہانہم بظلمہ اولئک لہم الا من وہم قہتدون۔ اور ظلم سے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ولا تلبسوا الحق ولا تکتوا الشہادۃ۔ ظلم ہنزلہ سور مزاج کے ہے۔

یعنی جیسے سور مزاجی سے کئی آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح ظلم سے کئی آفات دینیہ پیدا ہوتی ہیں۔ جو حقیقی سور مزاج ہے۔ اسکا علاج عدل و اعتدال پیدا کرنے والی اشیاء سے کیا جاتا ہے۔

غضب

یہ نفسانی علت صمیم قلب میں احتیاس شہوات اور عضلات خبیثہ کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سبب نفس آمارہ کا قداعت ال سے ٹکڑ درندوں کے مشابہ ہو جانا ہے۔ یہ مرض آتش سوزندہ اور حیوان درندہ ہے۔ اکثر اوقات یہ مرض سفک و فتک اور ظلم و بغی اور دیگر فواحش کے پیدا ہونے کا موجب ہوتا ہے۔

شدت غضب سے بے شمار جسمانی اور روحانی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی تو جیسے سور مزاجی۔ حرارت کی شدت۔ بخار اور درد سر وغیرہ۔ اور روحانی جیسے حرارت غریزہ سے خون کا جل جانا۔ اور دل سے نور دینی کا منقطع ہو جانا۔ اور بصیرت اور عین سریرۃ کا نابینا ہو جانا۔

غضب ہنزلہ قویخ کے ہے کہ جب بڑھ جاتا ہے۔ تو مریض کو قتل و ہلاک کر دیتا ہے۔ علاج اسکا یہ ہے کہ باطن کا فواحش سے تنقیہ کریں۔ اور دل سے قباہت اور ہوائی کو دور کر دیں۔ شدت غضب سے کئی آفتیں پیدا ہوتی ہیں جن میں سے ایک غرور بھی ہے۔

غرور

اس کے معنی یہ ہیں کہ دل خواہشات کے قریب میں آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لا یغتر تکف الحیوۃ الدنیا۔ یہ مرض شدت غضب سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جب وہ دل میں مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے آتش کبر بھڑک اٹھتی ہے۔ جس سے چشم بصیرت

نابینا ہو جاتی ہے۔ اور اس میں غرور کا بھینکا پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دل اس کو تباہی سے متغیر ہو جاتا ہے۔ مغرور کو خداوند تعالیٰ قیامت کے دن فرمایگا۔ یٰٰتٰہَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّتْ بِوَبِّكَ الْکَرِیْمُ الَّذِیْ خَلَقَکَ (یعنی اے انسان تجھے تیرے پروردگار کریم سے کس بات نے مغرور و گستاخ کر دیا جس نے کہ تجھے پیدا کیا۔) اور پھر اس وقت حزن و استغفار اور عذر کسی کام نہ آئیگا۔ اور علاج غرور کا یہ ہے۔ کہ گذشتگان کے احوال سے عبرت حاصل کرے۔ اور آنے والی اجل کو یاد کرے۔ *

غفلت

یہ مرض شدتِ غرور سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ دل جب خواہشات کے فریب میں آ جاتا ہے۔ تو خدایتعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے۔ غفلت ایک ایسا بادل ہے جو جو شمسِ عقل کو پوشیدہ کر لیتا ہے۔ اور ایسی صرع ہے جو مزاجِ دین کو فاسد کر دیتی ہے اور ایسا حجاب ہے۔ جو روشنیِ عرفان کو چھپا لیتا ہے۔ یہ مرض غرور کے انعقاد اور غضب کے اجتماع سے پیدا ہو جاتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے۔ کہ خدایتعالیٰ کے عذاب و عقاب سے ڈرتا رہے۔ اور اس کے غصہ اور غضب کو پیش نظر رکھے۔ *

واضح ہو۔ کہ جس قدر امراض و علل ہم نے بیان کی ہیں۔ انکی بیشمار علامات اور ہدایات و نہایات ہیں۔ جنکی شرح نہایت طویل ہے۔ اور انکی حقیقت عقلمند پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ہم نے انہیں اسلئے ذکر نہیں کیا۔ کہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایک ہی کتاب میں تمام علام کا بیان کرنا نہایت مشکل ہے۔ جو امور ہم نے اس کتاب میں بیان کئے ہیں۔ انکی شرح کے لئے بھی ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ہر مرض کے لئے علیحدہ علیحدہ اسباب و علامات اور ہدایات و نہایات اور علامات وادویات ہیں۔ جن سے بعض مرکب ہیں اور بعض مفرد۔ یہ اعراض و علل جو اجسام پر طاری ہوتی ہیں۔ درحقیقت امراضِ روحانیہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مگر اطباء امراضِ جسمانیہ کی تشریح و علاج میں منہمک رہے ہیں۔ حالانکہ امراضِ روحانیہ کا تدارک نہایت مشکل اور علاج نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق آخرت سے ہے اور ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ اسی لئے ہم نے طالبِ صادق کے لئے اپنی اس کتاب میں امراضِ روحانیہ کلیہ بیان کر دیئے ہیں۔ اور بطریق اختصار انکے اسباب اور علامات بھی بتلا دیئے ہیں۔ اگر تم ان میں اچھی طرح تامل کرو گے۔ تو انکی بہت سی جزئیات تمہیں

معلوم ہو جائیگی۔ اور تم امراض روحانیہ کے اعلیٰ درجہ کے ماہر معالج بن جاؤ گے۔ پس تمہیں لازم ہے کہ مجاہدہ میں مشغول رہو۔ جو نفس کے لئے بہترین علاج ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ تمہیں صحت کا راستہ دکھا دے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔
 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اپنی صحت جسمانی کے دھوکے میں آکر اپنے دل کی بیماری سے غافل نہ ہو جانا کیونکہ تمام آفات کا اسی پر دار و مدار ہے۔ اور اگر تو قلب کی مرض سے غافل ہو گیا۔ حتیٰ کہ قلب بالکل سیاہ ہو گیا۔ اور سو مزاجی ظاہر ہوئی۔ تو پھر وہ علاج کو قبول نہ کر لگا۔ اور نہ ہی اُسے دونوں جہاں میں صحت نصیب ہوگی *۔

رُوحانی دواؤں کا بیان

جانتا چاہئے کہ دل کی تندرستی کلام خدا سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جسکی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ پس قرآن موافق یعنی مومن کے لئے تو دوا ہے۔ مگر منافق کے لئے مرض ہے۔ مومن اس سے شفا پاتا ہے۔ اور کافر اس سے بلا دیکھتا ہے۔ پس تمہیں لازم ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتاب سے رحمت اور شفا طلب کرو۔ اور اس کی رضا مندی کے حاصل کرنے اور عذاب سے بچنے کے لئے اس کے کلام کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اب ہم مفرد ادویہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جن میں علاج نفوس اور شفا و قلوب ہے۔ تمہیں ان ادویہ کو معلوم کر کے انہیں معمول بہا بنانا ضروری ہے۔ جو دوا مفرد ہے۔ ہم اسے مفرد ہی بیان کریں گے۔ اور جو مرکب ہے اُسے مرکب بیان کریں گے۔ اور خدا تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں *۔

اُلفت

یہ ایک مصلحت اسلامی اور نعمت شرعی اور دوا و غفلی ہے۔ اس سے مخالفت و تنافر کے امراض دور ہوتے ہیں۔ اور یہ دنیاوی اور اخروی مصلحتوں پر مشتمل ہے *۔

البتر

البتر انیکلی و احسان، اس دوار سے امراض روحانیہ کی اصلاح کی جاتی ہے۔
اور سب سے بڑھکر نیکوئی یہ ہے کہ اوامر شرعیہ عمدگی سے سرانجام دیئے جائیں۔
خدا تعالیٰ نے تمام لوگوں سے بغیر کسی تفاوت اور تمیز کے احسان و نیکوئی کرنے کا
حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَتَىٰ وَاتَى الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

تقویٰ

یہ دوار مومن کے دل کو مغلوب کر کے اسکی اصلاح کر دیتی ہے۔ اور اہل عقل کے
سینوں کو شفا بخشتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسکا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے
وَاتَّقُوْنَ يَا اُولِی الْاَلْبَابِ (اے عقلمندو! مجھ کے ڈرتے رہو) ایک اور جگہ فرمایا
ہے۔ وَتَزِدُّوْا فَاِنَّ خَيْرَ مَّا لَكُمْ مِنَ التَّقْوٰی زَادُوْا رَاہ لیا کرو۔ اور سب سے اچھا زاد
تقویٰ ہے، *

الثقة باللہ

الثقة باللہ (خدا پر اعتماد رکھنا) یہ دوا سینوں کے تقویہ اور تقویت قلب کے لئے سب
دواؤں سے قوی تر اور اصلاح ہے۔ اور ایسی نافع و مفرح ہے کہ تمام آلام و امراض کو دفع
کر دیتی ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جمیع احوال میں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے
اور اسی پر اعتماد رکھا جائے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ "جو خدا تعالیٰ
کی طرف متوجہ ہو کر اس پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ نو خدا تعالیٰ اُسے ہر تکلیف سے بچا لیتا ہے" *

الجہاد مع الہواء

الجہاد مع الہواء (خواہشات سے جہاد کرنا) یہ دوا رہنمائی ہی مفید ہے۔ اور دل سے
شہوت اور غضب کے شر کو روکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کے ساتھ علاج کرنے
کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِيْ اللّٰهِ حَقَّ جِهَادٍ (یعنی
راہ خدا میں جہاد کرو۔ جیسا کہ جہاد کا حق ہے) *

حیا

حیا ایک نہایت مفید ہے۔ اور قباح و فواحش کے روکنے میں نہایت مؤثر ہے جو شخص خدا سے لڑنے کی مخالفت سے شرم و حیا کرتا ہے۔ خدا سے لڑنے کو عذاب دینے سے بھی حیا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ **الْحَيَاءُ شُقْبَةُ مِنَ الْإِيمَانِ** یعنی حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ *

خوف

یہ دوار جفا و فجور وغیرہ امراض کو دور کرتی ہے۔ اور دلوں سے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ یہ بہتر لہ دوار المسک کے ہے۔ جو اپنے استعمال کنندہ سے وجوب عذاب کو روک دیتی ہے۔ خدا سے لڑنے کا امر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :- **وَيَخَافُونَ أَنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ** (اگر تم مومن ہو۔ تو مجھ سے ڈرو) *

دین

یہ تمام ادویہ سے افضل دوا ہے۔ **وَكُلُّ الْقَبِيذِ فِي جَوْفِ الْفَرَّارِ** یہ عربی کی ضرب المثل ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں۔ کہ ہر شکار گور خر کے شکار کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ یعنی اس کے شکار کے سامنے بچ ہے) یہ ایسی دوا رکلی ہے۔ جو ہر شیخ و شاب اور مرد و عورت کو مفید ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی سے نکل کر ہدایت میں داخل ہو۔ ارشاد ہوتا ہے **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ السُّبُطُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ** (دین میں زبردستی نہیں۔ کیونکہ گمراہی ہدایت سے الگ اور ظاہر ہو چکی ہے۔ پس جو شخص بتوں سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو اس نے ایک مضبوط کنڈا کو پکڑ لیا) *

الذکر

یہ دوار زبان کی بیہودگیوں کا مسہل ہے۔ اور رسوائی کے تپ کو دور کرتا ہے اور دلوں میں اس سے اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ **لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ** (آگاہ رہو کہ ذکر خدا سے ہی دل مطمئن ہوا کرتے ہیں) دوار ذکر سب دواؤں سے بہتر اور نافع تر ہے۔ اور دنیا و ریاست کی محبت کو دل سے زائل کر دیتی ہے۔ *

ریاضت

یہ دوا نہایت مفید ہے۔ اور تمام امراض کے لئے مسہل ہے۔ نفوس کو زائل سے پاک اور دلوں کو فوجائش سے صاف کرتی ہے۔ ریاضت باغِ حقیت کا ایک درخت ہے۔ اور اسکا مطلب یہ ہے کہ دائمی بھوک و پیاس کو برداشت کر کے لذات سے اعراض کیا جائے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے اہل ریاضت کی خبر دی ہے۔ کہ جو لوگ دنیا میں خدا کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ آخرت میں بھی وہی خدا میں مشغول ہونگے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ریاضت کی بابت خبر دیتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ *

زہد

زہد نہایت نافع دوا ہے۔ حرارتِ حرص کو تسکین دیتی ہے۔ اور طمع کے بخار کو زائل کرتی ہے۔ اور اسکا مطلب یہ ہے کہ دنیا و مافیہا کو نظر اور دل میں حقیر سمجھے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس میں ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (جو تمہارے پاس ہے وہ زائل ہو جائیگا اور جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ باقی رہیگا) *

سکینہ

سکینہ (تسلی) یہ مرضِ ہیبت کی دوا ہے۔ اور آسمانِ عنایت سے اتر کر مومنین کے سینوں کو شفا دیتی ہے۔ اسکی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ (خدا تعالیٰ ہی وہ ذاتِ پاک ہے جو مومنوں کے دل میں تسلی نازل کرتا ہے۔ تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ کرے) دوا سکینہ بمنزلہ مشروبِ دیوس کے ہے۔ جو حرارتِ غریزہ یعنی ایمان کو زیادہ کرتی ہے *

شوق

یہ ایک نہایت مفید دوا ہے طلبِ بقا میں۔ مردوں کی تہمت کو تقویت دیتی ہے۔ یہ امید و رجاء کی منزل اور گھر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَتْ يَرْجُوَ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ (جو شخص ملاقاتِ خدا تعالیٰ کا ارادہ رکھتا ہے وہ تیار ہو جائیگا) کیونکہ خدا کا وقت مقرر آنیوالا ہے *

صدق

یہ دوا آفات کذب چٹاخوری کو دور کر دیتی ہے۔ اور فساد اور اعمالِ بد کی جڑیں کاٹ ڈالتی ہے۔ اور صحت و سلامتی اور درستی پیدا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے صادقین کی نسبت ضرورت سے فرمایا ہے **هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ** یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔

ضرورت

یہ دوا غفران کو واجب کرنیوالی اور خذلان کو دور کرنے والی ہے۔ حالتِ اضطراب میں صبر کرنا زیادتی شفا کو کھینچنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ يُجِيبِ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ** خدا تعالیٰ کے سوا کون ہے جو مضطر کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور اس سے برائی کو دور کرتا ہے، ایک اور جگہ فرمایا ہے **فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**۔

طہارت

یہ ایک نہایت عمدہ شرعی علاج ہے۔ جو تکلیفِ خیارت کو دور کر دیتا ہے۔ اور قویٰ پنج فوہش کو کھول دیتا ہے۔ اس دوا کے استعمال سے خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ دوا کئی مفرد دواؤں سے مرکب ہے۔ جیسے اعضا و ظاہری کا پاک پانی سے دھونا۔ اور علم کے سیٹھے پانی سے باطن کا تنقیہ کرنا۔ خدا تعالیٰ انکی شفا کی بابت فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

ظن حسن

حسن ظن۔ اس دوا سے سوءِ ظنی کا علاج کیا جاتا ہے۔ جو بہت بُرا مرض ہے اور جسکی نسبت ارشاد ہوتا ہے **الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا**۔ حسن ظن کا ثواب کثرت ہے۔ یہ دوا ایک معجونِ مرکب ہے۔ اور

اس کے اجزاء یہ ہیں۔ رحمت الہی کی وسعت کا خیال۔ خدایتعالیٰ اور اس کے فضل پر
اعتماد۔ عنایت خدایتعالیٰ کیساتھ تمسک کرنا۔ خدایتعالیٰ کے کمال جو دکھانا۔
اسکی بخشش کو محیط جاننا۔ اس کے کمال اور اپنے نفس بشریت کو مد نظر رکھنا۔ جب
یہ سب دوائیں جمع ہوتی ہیں۔ تو ان سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ
حسن ظن رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نظر رحمت رکھتا ہے۔ اور اس کے
اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ **عفت**

مہلک روحانی امراض کے لئے یہ نہایت بھروسہ کی دوا ہے۔ نشت عتدب
اور قوت ہونے کو اس سے توڑا جاتا ہے۔ اور اس سے حیا اور وقار اور راحت عیش
اور قلت طمع پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے۔ کہ دل ماسوی اللہ سے عرض
کر کے گناہوں سے باز رہا جائے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ جس نے
عفت اختیار کی خدایتعالیٰ اس کی تمام تکالیف کو دور کر دیگا۔

غیرت

یہ دوا غصے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ غصہ جب اعتدال پر آ جاتا ہے۔ تو
وہ حرارت اصلہ پر آٹھیرتا ہے۔ جس کا نام نہایت ہے۔ اور جو بدنی اور روحانی مصلحتوں
کی محافظ ہے۔ غیرت قبائح اور فحاشی سے روکتی ہے۔ نہایت خدایتعالیٰ نے حرام
فرمایا ہے۔ پس غیرت نہایت اچھی چیز ہے۔ جس سے اہل دین اور نفس کی حفاظت
کی جاتی ہے۔ نیز اس سے حقائق اشیاء کے سمجھنے میں فہم کو مدد ملتی ہے۔ تو اس
محافظ سے یہ بہت ہی مفید دوا ہے۔ کیونکہ بہت سے امراض روحانیہ جو نفس پر
طاری ہوتے ہیں۔ جیسے شک۔ سوء ظن اور شرک وغیرہ سب کے سب سوء فہم
سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور سوء فہم بمنزلہ سوء مزاج کے ہے۔ اور فہم بمنزلہ حقیقت
علم کے ہے۔ جس کو اعتدال مزاج سمجھنا چاہئے۔ اور اعتدال مزاج ہی اصل صحت
اور سب دواؤں کا سردار ہے۔ پس جب دل حقائق اشیاء کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو
گویا انکو اس حالت پر دیکھتا ہے جس پر خدایتعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور
شکوہ و ظنون کی آفات سے نجات پالیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
خداوند تعالیٰ سے اس فہم کی التجا کی ہے۔ کہ اَدْرِیْ اَلْاَشْیَاءَ۔ گناہی یعنی چیزوں

کی جو حقیقت ہے۔ وہ مجھے دکھا دے) اور ایک حدیث میں فرمایا ہے۔ اللہم اربنا
الحق حقاً وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابہ
اے خدا ہمیں حق کو حق دکھا۔ اور اسکے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اور ہمیں باطل کو باطل
دکھا۔ اور اس سے اجتناب کی توفیق دے) *

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں جب خطبہ پڑھا۔ تو برسر منبر فرمایا۔ مرد کے
لئے دارین کی خوبی اسی بات میں ہے۔ کہ اسے کتاب اللہ کا فہم اور سمجھ عطا ہو۔ نیز فرمایا
کہ جو شخص یہ کہتا ہے۔ کہ میرے پاس کتاب اللہ کی سمجھ اور میری تلوار کے قبضہ کے سوا
اور بھی کچھ چیز ہے۔ تو اس نے خدا پر ہتان باندھا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کی طرف
اشارہ ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ۔ اور
ایک جگہ فرمایا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُوْنَ۔
ان سب کا مفہوم حقائق اشیاء کے فہم کی طرف ہی ہے *

قراءت القرآن

یہ ایک نہایت عمدہ معجون ہے۔ اور خاص دعام اور ریض و تندرست کے لئے
مفید ہے۔ قلب و روح کے لئے اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے۔ فَاِنَّ الذِّكْرَی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ اس دوا سے اللہ تعالیٰ بہت
سے رومی امراض سے شفا دے دیتا ہے۔ اگر پڑھنے والا پڑھنے کے ساتھ اسکے
مضامین کو بھی سمجھتا ہے۔ تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو ایسی دوا سے اپنا علاج
کرتا ہے جس کے خواص سے وہ واقف ہے۔ اور اگر اسکے مطلب کو نہیں سمجھتا۔
تو اسکی مثال اس شخص کی سی ہے جو طبیب کے حکم کے موافق علاج کرتا ہے۔ بہر حال
خواہ کوئی سی صورت ہو۔ وہ صحت کی موجب ہے۔ کیونکہ جو شخص مقنونیہ کی خاصیت
و کیفیت جانتا ہے۔ اور اسے اسہال صفراوی کے لئے استعمال کرتا ہے۔ تو اسے
وہ اسی طرح نفع دیگی جو اسکی خاصیت سے تو واقف نہیں۔ مگر اسہال صفراء کے
لئے اسے استعمال کرتا ہے۔ بلکہ جو اسکی خاصیت سے تو جاہل ہے۔ مگر حسب ضرورت
اسے استعمال کرتا ہے۔ وہ اس عالم خاصیت سے بہتر ہے جو اسے بوقت ضرورت
استعمال نہیں کرتا۔ پس جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے۔ اور اسکے مضامین سے
واقف ہے۔ اور انکے موافق عمل بھی کرتا ہے۔ تو وہ نور علی نور ہے۔ اور جو اس پر

عمل تو کرتا ہے۔ مگر اسکے مطالب نہیں سمجھتا۔ تو وہ طالب نور ہے۔ ویسے ہی اللہ
 لنورہ من یشاء۔ اور جو شخص اسے پڑھتا ہے۔ مگر نہ تو اس کے مطالب سمجھتا ہے
 اور نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو وہ مثل اس شخص کی ہے۔ جسکی کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ اور
 وہ خدا سے ایقانے کی رحمت و مغفرت کا امیدوار ہو۔ اور خدا سے ایقانے نے فرمایا ہے۔
 انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حین یدکرفی زمین بندے سے وہی برتاؤ
 کرتا ہوں جیسا اسکا میرے ساتھ خیال ہوتا ہے۔ اور میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں
 جبکہ وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور جو شخص نہ پڑھتا ہے۔ اور نہ ہی اس کے مضامین اور
 مطالب سے واقف ہے۔ تو وہ گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پڑا ہے۔ نہ
 اسکا دنیا میں کچھ حصہ ہے۔ اور نہ آخرت میں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ جس نے کتاب الہی میں سے کچھ
 پڑھا۔ اسکے لئے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا۔ کہ الہم
 ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے۔ لام ایک حرف ہے۔ اور سیم ایک حرف
 ہے۔ اور اسکے بدلے اس کے لئے تیس نیکیاں ہیں۔

الکف عن المعاصی

یعنی گناہوں سے رُکنا رہنا۔ یہ نہایت عمدہ دوا ہے جس سے مرض عذاب دور
 ہو جاتا ہے۔ اور تکلیف حساب کم ہو جاتی ہے۔ اور فوائد حساب زیادہ ہو جاتے ہیں۔
 اگر کوئی شخص کسی گناہ کو خدا سے ایقانے سے ڈر کر ترک کر دیتا ہے۔ تو خدا سے ایقانے اس کے
 تمام عمر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ایسا ہی مروی ہے۔

لین

لین (نرمی) لوگوں کیساتھ نرمی کرنا ایسی دوا ہے جو دل کو اسکی طرف کھینچ لیتی ہے
 اور محبت میں اسکا خاص اثر ہے۔ یہ دوا خدا سے ایقانے کی رحمت سے پیدا ہوتی ہے چنانچہ
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے خدا سے ایقانے فرماتا ہے۔ فبما رحمتی من اللہ
 لَئِنْ لَہُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَعَلًا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَا انْفَضُّوا مِنْ حَوْلِی۔ اور حقیقت
 میں وہ ہے جو خدا سے ایقانے نے اس آیت کے اخیر میں فرمائی ہے۔ فاعف عنہم
 واستغفر لہم وشارہم فی الاصر فاذا خرست فتوکل علی اللہ

ان اللہ یحب املتوکلین۔ یعنی توبہ کرنے والوں سے درگزر کرو۔ اور گنہگاروں کے لئے بخشش طلب کرو۔ اور عقلمندوں سے مشورہ لو۔ مگر اس لئے کہ انکے دل خوش ہو جائیں۔ نہ اسلئے کہ تمہاری رائے میں قصور ہے۔ اور حیب کسی امر کا ارادہ کرو۔ تو پھر کسی کے مشورے کی طرف توجہ نہ کرو۔ کیونکہ تمہاری رائے نہایت بہتر ہے۔ اور خدا یتعالیٰ کی رحمت پر توکل کرو۔ کیونکہ جہاں کہیں کہ تم ہو خدا یتعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔

ضعیفوں کی مدد کرنا بھی نرمی کا سا کام کرتا ہے۔ یعنی اس سے بھی لوگوں کے دل مستحرم ہوجاتے ہیں۔ اور ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ثواب و ثنا حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایسی دوا ہے۔ جو کیلی ہی اثر کرتی ہے۔ کسی اور دوا کے ملانے کی اس کے لئے ضرورت نہیں۔ نیز اس سے خدا یتعالیٰ کی عون و عنایت پیدا ہوتی ہے چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ "اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ جب تک کہ بندہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد میں رہتا ہے۔"

نبالت

نبالت (بزرگ ہونا) یہ صحت نفسانیہ کے کمالات سے ایک کمال ہے۔ اور سندر جہ ذیل دواؤں کے استعمال سے پیدا ہونا۔ مسلمانوں کی مہمات اور بڑے بڑے کاموں میں ان کا نائب ہونا۔ ضرورت کے وقت انکی مدد کرنا۔ حقائق علام اور تنہایب اخلاق کے حاصل کرنے میں انتہائی کوشش خرچ کرنا۔ یہ سب دوا ہیں جب جمع ہوتی ہیں۔ تو حالت نبالت حاصل ہوتی ہے۔ جو صحت و کمال کا انتہائی درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ خدا یتعالیٰ نبیل و پرہیزگار شخص کو دوست رکھتا ہے۔

ورع

ورع (پرہیزگاری) اس دوا کا شریعت میں وہی درجہ ہے۔ جو طبیعت میں نبالت کا ہے۔ اور یہ ایک نہایت ہی مفید دوا ہے۔ جو شخص فضولیات میں مستغرق ہو۔ اسے ورع کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے کہ طبیعت کو ہیلہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور ہیلہ کا فرا اگرچہ کڑوا ہے۔ مگر اسکے فوائد و منافع بہت ہیں۔ حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے
اے ابو ہریرہ پر ہنر گار بن جاؤ۔ سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔

ہدایت

یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک شفا ہے۔ اور اسکے ہوتے کسی جبروی معالجہ
اور دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور خدا تعالیٰ کبھی تو بلا واسطہ ہی ہدایت کیا کرتا
ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جس کی نسبت فرماتا ہے
مَا كُنْتُ تَدْرِي الْكِتَابَ الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ
مِنْ عِبَادِنَا اتم نہ جانتے تھے کہ کتاب و ہدایت کیا چیز ہے۔ مگر ہم نے اس کتاب کو نور
بنایا ہے جس کے ذریعہ سے ہم اپنے بندوں سے جس کو چاہتے ہیں۔ ہدایت کرتے ہیں۔
اور کبھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ سے ہدایت کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔
إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ اَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ بیشک تم راے رسول اس خدا کا
سب ہمارا ستہ دکھا سکتے ہو جس کے لئے زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ اور آگاہ رہو
کہ خدا کی طرف ہی تمام کام رجوع کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے
”بیشک میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔“ جب انسان کو ہدایت سے کافی بہرہ
ملجاتا ہے۔ تو وہ تمام معالجات سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اب اسے طبیعت کے
سوائق اشیاء استعمال کر کے اپنی صحت بحال و قائم رکھنی چاہئے۔ اور اوامر شرعیہ کو
بجالانا چاہئے۔ اور حفظ صحت کی کیفیت تمہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائیگی۔

یقین

یہ ایک نہایت ہی مفید دوا ہے۔ اور بمنزلہ اکیل الملک کے ہے۔ اور تمام
امراض مہلکہ مثل تنگی دل اور قنوط وغیرہ کو دور گردیتی ہے۔ جتنی دوائیں ہم نے بیان
کی ہیں ان سب میں سے یہ دوا اعلیٰ ہے۔ جو شخص اس دوا کا استعمال کرتا ہے وہ
حقائق دین اور روائع تمکین سے واقف ہو جاتا ہے۔ اور امراض تلویں سے نجات
پا لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم
سے راحت اور خوشی کو امید و یقین میں رکھا ہے۔ اور شیخ و غم کو شک و غفہ میں رکھا

ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْتُونَ
دبشک اسمیں اہل یقین کے لئے نشانیاں ہیں۔

یقین کے لئے مراتب ہیں جنہیں ہم نے نوع اول میں یقین کے بیان میں بیان کر دیا
ہے۔ طالب کو اس جگہ تلاش کرنے چاہئیں۔ اور صحت روحانی طلب کرنے کے لئے
ان کے استعمال میں مشغول ہونا چاہئے۔

علاج کرنے والے پر یہ بات پوشیدہ نہ رہے۔ کہ شافی خداوند تعالیٰ ہے۔ نہ کہ
ادویہ۔ بلکہ یہ تو سبب ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے ذریعہ شفا بنایا ہے۔ اسی سے اکی
ربوبیت کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اور اسی پر نبیاء و عبودیت کی انتہا ہے۔ فَمَنْ
يُّؤَدِ اللّٰهَ اَنْ يَّهْدِيْهِ يَشْرَحْ صَدْرًا لِّلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِذْ اَنْ يَّضِلَّ
يَجْعَلْ صَدْرًا ضَيِّقًا حَرَجًا كَاْتَمًا يَصْعَدُ فِي السَّمٰوٰتِ رَجًا لِّخُدَايْتَا
ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سینہ کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور جس کو گمراہ
کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سینہ کو تنگ و تاریک بنا دیتا ہے۔ گویا کہ وہ آسمان میں چڑھتا
ہے۔

وہ معجون کبیر جو کل ادویہ پر مشتمل اور تمام امراض کے لئے مفید ہے۔ اور جس کی
مثل لانے سے تمام معالجات عاجز ہیں۔ اور تمام طبیعوں کی عقلیں اسکی شکل میں حیران
اور علماء کے فہم اسکی اصل میں سرگردان ہیں۔ وہ دوا ہے طبیب الہی نے لام والف
کی دونوں طرفوں کے مابین رکھا ہے۔ اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔
اس سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ یُضِلُّ بِہٖ کَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِہٖ کَثِيْرًا وَمَا
يُضِلُّ بِہٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ۔ خدائے تعالیٰ نے اس دوا کو ترتیب طبیعت
سے لکالا ہے۔ اسکا اول کلمہ ہے۔ اور آخر ایک پھلدار درخت ہے۔ اس کی
ایک ایک جز مستقل دوا اور شفا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ
خَرَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَقَرُّهَا فِي السَّمٰوٰتِ
تُوْتِيْ اُكْلَهَا كُلَّ حَيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ اَلَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ رکھتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی
مثال کس طرح بیان فرمائی ہے۔ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے۔ جسکی زمین میں
مضبوط ہے۔ اور شاخیں اسکی آسمان میں پہنچ گئی ہیں۔ ہر وقت بحکم خدا پھل
دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے واسطے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ تاکہ وہ

نصیحت حاصل کریں *

اس کلمہ کی دو طرفیں ہیں۔ ایک تو نفی کی طرف ہے۔ جو کڑوی ہے۔ اور دوسری اثبات کی طرف ہے جو میٹھی ہے۔ اور کڑوی تو بمنزلہ دوا کے ذائقہ کے ہے۔ اور میٹھی بمنزلہ نفع دوا کے ہے۔ یعنی اسکی مثال ایسی ہے۔ جیسے ایک دوا کا ذائقہ تو کڑوا ہو۔ مگر اسکا نفع میٹھا ہو۔ اگر ہم اس دوا کی تشریح کو تفصیل کیساتھ بیان کریں۔ تو کتاب نہایت طویل ہو جائے۔ بلکہ اس کے ارکان و فوائد اور نکات کے بیان کرنے کے لئے تو علیحدہ ایک کتاب چاہئے۔ اور اس میں ایسے ایسے نکات ہیں جسے علمائے راسخین ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پس اے طالب صادق تمہیں لازم ہے کہ مذکورہ بالا ادویہ کا پہلے اچھی طرح علم حاصل کرو۔ اور بعد ازاں بقدر امکان و طاقت انکے استعمال میں مشغول ہو جاؤ۔ اور انکی مقدار خوراک سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لو۔ کیونکہ بعض دوائیں سم قاتل ہوتی ہیں۔ انہیں صرف بقدر حاجت و ضرورت ہی استعمال کرنا چاہئے نیز مکان و زمان اور مرض وغیرہ میں اچھی طرح غور کر لینا چاہئے۔ اور بعد ازاں ادویہ موافق سے علاج کریں۔ خبردار! انکے استعمال میں کسی کی پیروی نہ کرنا۔ کیونکہ وہ تمہیں قتل کر دینگے۔ اور اس موت کے بعد پھر حیوۃ و نجات نصیب نہو گی۔ پس اے حریص! خدائے تعالیٰ کی اپنے بندہ ضعیف پر جو عنایت ہے۔ اسے دیکھو کہ اسنے کس طرح اس کے دل کی آنکھوں کو حقائق ہشیار کے ساتھ بینا کر دیا ہے۔ اور اس نے کس طرح حقائق کو ظواہر کے مقابلے میں وضع کیا ہے۔ مذکورہ بالا ادویہ و امراض میں سے ہر دوا اور مرض کے متعلق ہماری بڑی گفتگو ہے۔ جو اس کتاب میں نہیں سما سکتی۔ اس لئے ہم نے اسے دل کی تہ اور خواطر کی لحد میں دفن کر دیا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ظاہر کرے جس دن کے تمام راز کھل جائینگے۔ پس تم شیطان کے وسوسوں سے خدایتعالیٰ کی پناہ چاہو۔ اور امراض کو اپنی طرف اور شفاء کو اپنے پروردگار کی طرف منسوب کرو۔ اور حضرت خلیل علیہ السلام کی پیروی کرو۔ کہ انہوں نے فرمایا تھا۔ وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي يُوَلِّعُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا فَرَغْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ (میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور وہی مجھے ہدایت کرتا ہے۔ اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے) چنانچہ حضرت خلیل علیہ السلام نے یہاں مرض کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اور شفا کی اپنے رب کی طرف نسبت کی ہے۔ کیونکہ نفس

منبع امر اصل ہے۔ اور اللہ شافی و کافی مطلق ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے تمہیں قرآن مجید میں بھی سکھایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ جو شخص کو شش کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے لئے ہی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْعَابُ الْيَمِينِ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے مرہون ہو گئے۔ مگر دائیں طرف والے، تمام دواؤں سے افضل والے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اور متابعت رسول سے بڑھ کر کوئی دوا نافع نہیں۔ اور نہایت مفید معجون یہ ہے۔ کہ خدائے تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی متابعت اور خلیفہ وقت اور امام زمان کی محبت دل میں ہو۔ پس جو شخص اس معجون پر کب کو استعمال کرے گا۔ وہ قوم ظالمین سے نجات پالے گا۔

پانچواں باب

حفظِ صحت میں اور اس میں دو فصلیں ہیں

پہلی فصل

صحت جسمانی کی حفاظت میں

واضح ہو کہ دفع مرض تو بالقتل ہو کر رہتا ہے۔ اور حفظِ صحت بالمثل ہوتا ہے اور طبیوں نے جو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ کہ حفظِ صحت کے لئے فلاں کھانا کھانا چاہئے۔ اور فلاں شربت پینا چاہئے۔ اور فلاں قسم کے کپڑے پہننے چاہئیں اور شراب و جملہ کا یہ طریقہ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تمام باتیں عقلِ کامل کے نزدیک ثابت نہیں۔ کیونکہ انسانی مزاج زمان و مکان کے تابع ہے۔ اور اکنہ کا یہ حال ہے کہ وہ زمانے کے اختلاف سے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اور زمانہ حرکاتِ فلک سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔ اور حرکاتِ فلک کو اکب و ریات کے

اعتبار سے مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ ایسے امور ہیں جن کا حصر ممکن نہیں۔ بلکہ
تحدید و قیاس سے خارج ہے۔ **كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ** (وہ ہر روز ایک نئی شان
میں ہوتا ہے)۔ تمام امور خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں داخل ہیں۔ بعض وقت
ایک نافع چیز نقصان دیتی ہے۔ اور بعض وقت اس سے نفع ہوتا ہے۔ اور کسی وقت
غذا کی کمی سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور کسی وقت نہیں پہنچتا۔ بعض وقت ایک شخص
کو ایک دفعہ مباشرت کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مگر دوسرے شخص کو دشل دفعہ کرنے
سے بھی نقصان نہیں ہوتا۔ پس اب کوئی عقل ہے جو طبیعت کی کنہ اور حقیقت
معلوم کر سکے۔ اور حفظِ صحت کے لئے اشیاءِ معینہ کی مقدار و کیفیت مقرر کرے
اس لئے طبیب کو لازم ہے کہ زمانہ اور عنصر کی حالت اور اختلافِ ارکان کی کیفیت
اور ان سے اشیاء کے پیدا ہونے کا حال اور ہوا و جو کی حالت اور زمانے کی فصلوں
کے تغیر و تبدل اور جہاتِ مکان اور وقت پر طالع کے غلبہ اور ستاروں کے
استیلاء کا اچھی طرح ملاحظہ کرے۔ اور پھر معالجہ اور حفظِ صحت میں مشغول ہو۔
اور دیکھے کہ کوئی خلط دوسروں پر غالب ہے۔ اور مزاج کس طرح پر اپنی اصلی حالت
پر آسکتا ہے۔ پھر اس وقت کے مناسب غذا میں سنجو نہ کرے۔ اور بعد ازاں حفظِ
صحت کے قوانین پر لوگوں کو عمل درآمد کرانے۔ مگر اس طرح ایک ہی شخص تمام دنیا کا
علاج نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہر شہر کے لئے ایسے طبیب کی ضرورت ہے۔ جو وہاں کے
طریقہ علاج سے خوب واقف ہو۔ اطباء و متقدمین کا یہی طریقہ رہا ہے۔ کہ وہ پہلے
اجرام میں نظر کیا کرتے تھے۔ اور پھر ان پر نتیجہ اور تجربہ مبنی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بقراط
کی نسبت نقل ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے ملک میں ایک پرندہ مچھلیاں
کھایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز اس جانور نے جزیرہ میں جا کر خوب مچھلیاں کھائیں
اور ان سے ایسی قبض ہوئی کہ اُسے بیٹھ آنی مشکل ہو گئی۔ بقراط چونکہ اس کی نقل و
حرکت کو نگاہ رکھا کرتے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جانور سمندر کے کنارے گیا۔ اور
چونچ میں سمندر کا پانی لیکر اپنی مقعد میں داخل کیا۔ جس سے اُسے پاخانہ آگیا۔
اس حالت کو دیکھ کر بقراط نے حقنہ کا عمل ایجاد کیا۔ اس طرح حکماء سے باقی علاج معلوم
کئے ہیں۔ نیز طبیب کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وقت و طبع اور حالت کے لحاظ سے
دواؤں کی مقداروں میں کمی و بیشی کرے۔ پس حفظِ صحت کی شرط یہ ہے کہ انسان
اپنی عمر کے حالات میں غور کرے۔ اور ابتداء سے لیکر اس وقت تک دیکھے کہ پہلے

میری طبیعت کیسی تھی۔ اور اب کیسی ہے۔ اور پھر اسی کا لحاظ کر کے اسکی تدریس میں مشغول ہو۔ مثلاً غلیہ صفرا کی وقت ایسی دواؤں کا استعمال کرے۔ جو اسکو تسکین دیں۔ اور باقیوں کو قوی کریں۔ اور غلیہ خون کے وقت ایسی چیز کا استعمال کرے جو اسے لطیف اور صاف کرے۔ اور باقی خلطوں کو قوت دے۔ اور اگر خون فاسد ہو جائے۔ تو اسے فسد سے نکلواوے۔ اور اگر صفرا یا سودا فاسد ہو جاوے۔ تو اسے مسہلات سے خارج کرے۔ اور مزاج کے صنف و قوت کا خیال رکھے۔ حکما کا قول ہے۔ کہ صفرا ایک لطیف چیز ہے۔ اسکی تسکین کے لئے سرد پانی کے ایک دو گھونٹ ہی کافی ہیں۔ مگر سودا کا حال اس کے برخلاف ہے۔ یعنی اس کے لئے ایسی ادویہ کا استعمال چاہئے۔ جو اسکو جڑھ سے اٹھاڑ پھینکیں۔ فصد اختیار کی کے لئے رب سے بہتر وقت چاشت ہے جبکہ معدہ خالی ہو۔ اور مہینہ کا نصف آخری ہو۔ اور فصد کو چاہئے۔ کہ نشتر اچھی طرح سے لگائے۔ اور سوراخ کشادہ کرے۔ تاکہ غلیظ خون نکلا جاوے۔ تنگ سوراخ نہ کرے۔ کہ جس سے لطیف خون نکلا جائے۔ اور غلیظ اندر ہی رہ جائے۔ مسہلات کے عادی شخص کے لئے مسہل کھانے کا وہ وقت اچھا ہے۔ جبکہ موسم ربیع کا آغاز ہو۔ اور اگر دوسری بار کھانے کی ضرورت ہو۔ تو موسم ربیع کے درمیان میں کھانا چاہئے نیز اسکا استعمال ایسے وقت چاہئے۔ جبکہ قمر۔ سرطان۔ عقرب اور حوت وغیرہ بروج مائیدہ سے نکل گیا ہو۔ اور جب قمر برج جوزا یا ثور میں ہو۔ تو اس وقت نہ کچھنے لگوائے اور نہ ہی فصد کھلوائے۔

حافظ صحت کے لئے ضروری ہے۔ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے۔ کیونکہ سیر ہو کر کھانا صحت کا دشمن ہے۔ بلکہ ابھی کچھ بھوک باقی ہی ہو۔ تو کھانے سے ہاتھ اٹھا لے۔ اور کھانے کے درمیان پانی نہ پئے۔ مگر یہ انلیسی حکم ہے۔ کیونکہ جس شخص میں حرارت زیادہ ہو۔ وہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے بہت بڑے بڑے حکما کو دیکھا ہے۔ کہ وہ کھانے کے درمیان پانی پیٹتے تھے۔ تو میں نے ان سے اسکی وجہ پوچھی۔ تو جو ان میں سے بڑا ماہر تھا۔ وہ بولا۔ کہ بعض طبیعتوں کے لئے کھانے میں پانی پینا مضر ہے۔ اور بعض کے لئے نہ پینا مضر ہے۔

اور کھانے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ دو دنوں میں تین مرتبہ کھاؤ۔ یعنی پہلے روز دو پہر کے وقت۔ اور دوسرے روز صبح کے وقت۔ اور تیسرے روز عشاء کے وقت۔ اور اس ترتیب سے ہی ہمیشہ کھاتے جاؤ۔

مجامعت کے لئے یہ طریقہ یاد رکھنا چاہئے کہ نہ تو خالی پیٹ جماع کرو۔ اور نہ اس وقت جبکہ پیٹ بھرا ہوا ہو۔ بلکہ سیری کی حالت میں جماع کرنا بھوک کی حالت میں جماع کرنے کی نسبت زیادہ مضر پڑتا ہے۔ اور نہ ہی طبیعت کو جماع کرنے پر مجبور کرنا چاہئے۔ اور نہ ہی رغبت کے وقت اس سے روکنا چاہئے۔ کیونکہ زیادتی جماع بھی مضر ہے۔ اور شدت رغبت کے وقت اس سے رگنا بھی مضر ہے۔ اور سب سے بہتر مجامعت وہ ہے جو شدت رغبت اور ارادہ طبیعت اور مضہم طعام اور استراحت نفس کے بعد ہو۔ اور اسکی اشکال میں سے اچھی شکل یہ ہے کہ عورت نیچے ہو۔ اور مرد اوپر۔ سوتے ہوئے یا کھڑے ہو کر یا حالت مستی یا فصد والے دن یا اس کے ایک روز بعد جماع کرنا بہت مضر ہے۔ اسی طرح اسہال کے بعد اور نہایت خوف کی حالت میں یا خام میں جماع کرنا مضر ہے۔ مگر بعض طبیعتیں ان اوقات میں جماع کرنے کے نقصان کو فوراً محسوس نہیں کرتیں۔ اور بعض کو اسکا ضرر فوراً محسوس ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جماع کرنے کے بعد ہی فوراً دوسری دفعہ جماع کرنا بھی مضر ہے۔ اور کھانے پر کھانا کھانا بھی نقصان دیتا ہے۔ محافظت کو چاہئے کہ کھانا صرف ایک دفعہ ہی کھائے۔ اور اپنی طبیعت اور مزاج کو دیکھ کر موافق وقت غذا میں استعمال کرے۔ اور اسی طرح گرمی و سردی کے ہر موسم میں موافق موسم گرم و سرد ریشمی یا سوتی کپڑے پہنے۔ جو انوں کو گرم کپڑے نہیں پہننے چاہئیں۔ خاص کر گرمی میں ان سے پرہیز ضرور کرنی چاہئے۔ کھانا کھانے کے بعد چار گھنٹے تک مشقت کے کام نہیں کرنے چاہئیں۔ حمام کی بھی علوت چاہئے۔ بشرطیکہ حمام نہایت وسیع اور اونچی چھتوں والا ہو۔ کسی نے کہا ہے کہ بہتر حمام وہ ہوتا ہے جسکی بنا قدیم اور پانی صاف اور میدان وسیع ہو۔ ہلکے اور ڈبلے آدمی کو پسینہ نہ لانا چاہئے۔ بلکہ اسے ٹھنڈا پانی ڈال کر نہانا چاہئے۔ گرم ہوئے اور مرطوب آدمی کو چاہئے کہ پہلے پسینہ لائے۔ اور پھر گرم پانی سے نہائے۔ حمام کے بعد صفاوی مزاج والے کو تو سکنجبین سگری یا شربت ربانی پینا چاہئے۔ اور سوداوی مزاج والے کو سکنجبین عسلی نوش کرنی چاہئے۔ اور بلغمی مزاج والے کو صرف شربت نوش کرنا چاہئے۔ اور دموئی مزاج والے کو شربت انار یا آکوبخارا نوش کرنا چاہئے۔ حمام میں کھانا کھا کر یا نہار نہ جانا چاہئے۔ خصوصاً صفاوی مزاج والے کو اس سے احتیاط چاہئے۔

گرم فرائج والے کو عود۔ عتبر۔ کافور۔ اور صندل وغیرہ خوشبوئیں استعمال کرنی چاہئیں۔ مشک کا استعمال نہ کرے۔ خوشبوئیں خواہ کسی طرح کی ہوں۔ بالوں کی سیاہی کو مضر ہیں۔ مگر دل کو قوت دیتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خوشبو بہت پسند تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ ”تمہاری دنیا میں سے چیزیں مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ خوشبو اور عورتیں۔ اور میری آنکھ کی ٹھنڈک تو نماز میں کی گئی ہے“

حفظِ صحت کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا دُکھاؤ۔ پیو۔ مگر حد سے تجاوز نہ کرو + کھانے کو بسم اللہ سے شروع کرنا اور الحمد للہ پر ختم کرنا چاہئے۔ اور سیر ہو کر نہ کھائے۔ اور نہ جھوٹی جھوک لگنے سے کھانے لگ جائے + حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آل محمد صلے اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر گہوؤں کی روٹی نہیں کھائی۔ معالجہ کا اصل اصول پرہیز اور جھوک ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ”جھوک صدہ یقول کا طعام ہے“

حافظانِ صحت سے جو شخص دوا پینے اور جلاب لینے کی طاقت رکھنا ہو۔ اسکو چاہئے کہ طبرزد اور عرق کلاب سے جلاب لے۔ کیونکہ یہ نہایت مقوی اور دل کو نافع ہے۔ اور حافظِ صحت کو ضروری ہے کہ دل جگر اور دماغ کو بیماری سے بچائے رکھے۔ کیونکہ یہ اعضائے رئیسہ ہیں۔ اور جب تک اعضائے رئیسہ صحیح و تندرست رہتے ہیں۔ اسوقت تک تمام بدن تندرست رہتا ہے۔ اور جب ان میں سے کوئی فاسد ہو جاتا ہے۔ تو تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ گرمی ہو۔ خواہ سردی آگ سے پرہیز کرنی چاہئے۔ کیونکہ یہ نہایت مضر ہے۔ اگر سردی محسوس ہو۔ تو گرم کپڑوں سے گرمی حاصل کر لے۔ نیز سردی سرد ہواؤں سے بچائے۔ خصوصاً موسمِ خریف میں کیونکہ ان سے زکام اور کھانسی۔ اور درود سر پیدا ہوتا ہے +

حفظِ صحت کے لئے سب سے اعلیٰ اور افضل دوا یہ ہے کہ غموم اور ہوموم کو دل سے دور کیا جائے۔ اور مفرحات اور معنونات کے ساتھ اسے تقویت پہنچائی جائے۔ کیونکہ غم روح کا دشمن ہے۔ اور رنجِ دل کا عدو ہے۔ اگر غم کے ہوتے انسان تمام معالجات سے علاج کرے۔ تو بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اور اگر دل خوش ہو۔ تو خواہ کیسی بداحتیا طہیاں کرے۔ اسے کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ پس حفظِ صحت

کا اصول اصلی دل کی قوت اور خوشی کا محفوظ رکھنا ہے۔ اور دل کی خوشی کی حفاظت کے دو طریق ہیں۔ ایک روحانی۔ اور دوسرا جسمانی۔ جسمانی تو یہ ہے کہ جوارشوں اور معجونوں کا استعمال کیا جائے۔ اور روحانی یہ ہے کہ اسے اچھی اچھی صورتوں کے دیکھنے اور اچھی آوازوں کے سننے اور خوشبوؤں کے سونگھنے سے تقویت دی جائے اور قضا و قدر پر راضی ہو کر امید کو قطع کر دے۔ اور تمام امور خدا ہی کے سپرد کر دے اور تمام کاموں میں اس پر بھروسہ رکھے۔ علم معقول سے لذت حاصل کرنا بھی مقوی اور مفرح ہے۔ اور اسی طرح غذا کا سننا بھی مگر ان سے قوی تر یہ ہے۔ کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے۔ اور جسکی طرف دل مائل ہو۔ اسکا دیدار کرے۔ کہ یہ سب سے بڑھکر مفرح اور مقوی چیز ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا۔ کہ اپنے رفقاء کی ملاقات سے غم دور کیا کرو۔ پس جس شخص نے اس دوا کو استعمال کیا۔ تو گویا اس نے ایک مفرح اکبر کو استعمال کیا۔ پس اے طالب صادق! تمہیں لازم ہے۔ کہ اپنے دل کو خوش رکھو۔ اور اس سے ہموم و غموم کو دور کر دو۔ اور اسے خدا ہی کے رضا پر راضی کرو۔ کیونکہ رضا بالقضائے فرحت اور بقا کی کنجی ہے۔ الغرض یفعل اللہ ما یشاء ویحکم ما یرید پر راضی رہنا چاہئے۔

دوسری فصل

صحت روحانی کی حفاظت کے بیان میں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان۔ صُومُوا تَصِحُّوا یعنی روزہ رکھا کرو تندرست ہو جاؤ گے، واضح رہے۔ کہ صحت روحانی ایمانِ قلب ہے۔ اور اسکی حفاظت یہ ہے۔ کہ ان اعمال پر ہمیشگی کی جائے جو ایمان سے مستخرج ہوتے ہیں صحت روحانی کا خیال صحت جسمانی پر مقدم ہے۔ کیونکہ جسم تو بوسیدہ ہو جائیگا اور باقی نہ رہیگا۔ مگر روح باقی رہیگی۔ اور کبھی فنا نہ ہوگی۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ باقی اور غیر فانی چیز کو قید و امراض سے نکالنا بہ نسبت فانی اور متغیر چیز کے علاج کرنے کے اولیٰ اور بہتر ہے۔ اور روح کی تندرستی اور صحت یہ ہے۔ کہ اس کے جوہر

سے امراض مذکورہ کو دور کیا جائے۔ اور اسپر صحت ایمان کی محافظت کی جائے۔
 ہم پہلے بیان کرتے ہیں کہ صحت کی حفاظت بالمثل ہو کرتی ہے اور ایمان کی مثل
 ایمان ہی ہے۔ اور ایمان کے ارکان بمنزلہ اطعمہ و اشربہ کے ہیں۔ جو ہر مزاج کے
 موافق ہیں۔ دنیا کی سب غذائیں ایسی نہیں ہیں جو ہر مزاج کے موافق ہوں۔ اور
 کسی مزاج کے بھی مخالف نہ ہوں۔ پس ایمان اور اعمال شرعیہ کی مثال کیہوں اور
 پانی کی سی ہے۔ جو ہر مزاج کے موافق ہیں۔ ہر عامل۔ جاہل اور عاقل و کامل کو ضروری
 ہے۔ کہ انکی حفاظت کرے۔ اور انکے ذریعے اپنی صحت کی حفاظت کرے۔ اعمال
 و عبادات تو بہت ہیں۔ مگر وہ اعمال جن میں مومنین کی صحت کی بقا اور انکی صلاح
 و فلاح ہے۔ وہ یہ ہیں۔ جنکی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
 الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ
 هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِمَانَاتِهِمْ
 وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ *

خدا تعالیٰ نے صحت حقیقی کی حفاظت میں شروط ذیل کو بیان فرمایا ہے:-
 (۱) خشوع و خضوع۔ اور اس سے یہ مراد ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کی رویت کا خیال
 رہے۔ اور اس کی غرت دل میں رہے۔ اور ظاہر و باطن سے اسکی عبادت کرے
 اور باسوی اللہ سے دل کو قطع کرے *

(۲) زکوٰۃ کا فعل ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ اچھے مال سے زکوٰۃ دے۔ اور مسلمانوں
 سے جو اس کے مستحق ہوں انہیں دے *

(۳) اور پھر حفظ امانت اور عہد کا حکم فرمایا ہے۔ تاکہ خیانت اور بد عہدی کی آفات
 سے محفوظ رہے۔ اور ظاہر و پوشیدہ خدا تعالیٰ کا عہد پورا کرے *

(۴) اور اپنی شرک گاہ کی حفاظت کرے۔ یعنی اُسے زنا وغیرہ شہوات نفسانیہ سے
 بچائے۔ اور یہ دو اسب سے بڑھکر مفید ہے۔ کیونکہ سب سے بڑی آفت شرک گاہ
 کی آفت ہے۔ شرک گاہ کا آنکھ اور کان سے بھی تعلق ہے۔ پس جو شخص اپنی شرک گاہ
 کو زنا سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو اُسے چاہئے کہ اپنی آنکھ کو نظر حرام سے اور
 کان کو شہوت انگیز باتوں کے سننے سے بچائے۔ اور روزہ چونکہ قوت شہوت کو
 توڑتا ہے۔ اسی لئے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے طلبِ نجات کو روزہ رکھنے
 کے ساتھ متعلق فرمایا ہے۔ کیونکہ انسان اگر روزے کے بعد اومت کرے تو اُس کی

خواہشات زائل ہو جاتی ہیں۔ اور قوت شہوانی ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور پھر کوئی بات اسکی شہوت کو نہیں بھڑکاتی۔ اور جب حواس اور قوائے شہوانیہ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ تو نفس اپنے عمل میں سست پڑ جاتا ہے۔ اور جب نفس سست پڑ جاتا ہے تو قلت عمل کے باعث اس کی منفعت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور مضرت بھی بہت گھٹ جاتی ہے۔ اور مضرت کی کمی سے منفعت میں زیادتی ہوتی ہے۔ جو زیادتی بصحت کا سبب ہے۔ پس جس شخص نے علیہ خواہش کے وقت روزہ رکھا۔ تو اس نے اپنے آپ کی طرف صحت کو کھینچا۔ اور آخرت کے لئے ثواب کا ذخیرہ جمع کیا۔ پس ایمان کی حفظ صحت یہ ہے۔ کہ شہوت کا استیصال کر کے حرص و ہوائے کو توڑا جائے۔ اور خلاف شریعت امور سے حواس کی حفاظت کی جائے۔ حفظ صحت کے لئے یہ بھی قاعدہ ہے۔ کہ مریضوں کی طرح کھانا ترک کرے اور غصہ کی آگ کو بجھا دیوے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کسی شخص نے عرض کیا۔ کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا۔ کہ غصہ کو ترک کرو۔ اس نے عرض کیا۔ اگر غصہ آجائے۔ تو پھر کیا کروں۔ آپ نے فرمایا۔ جب تمہیں غصہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور وضو کر لو۔ پھر آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم فرمایا۔ کیونکہ آگ پانی سے ہی بجھتی ہے۔ اور پہلے تم معلوم کر چکے ہو۔ کہ غصہ کی برائی۔ اور دل میں اسکی کیسی حرارت ہوتی ہے۔ پس حفظ صحت کی شرائط سے یہ بھی ہے کہ غصہ کو دفع کیا جائے۔ نیز اپنی شرائط میں سے حسد کا دل سے خارج کرنا سب کو اچھا جانتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ ”تم میں سے کسی کا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہ بات نہ چاہے۔ جو اپنے واسطے چاہتا ہے۔“

منجملہ ان شرائط کے پابندی طاعات بھی ہے۔ خصوصاً سیری کے بعد نماز ضرور پڑھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اسکا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ کہ ”اپنے کھانے کو ذکر الہی کے ساتھ ہضم کیا کرو۔“ اور یہ اسلئے کہ جب انسان کھانا کھا کر سو رہے۔ تو اس سے بے ہوشی اور سر اور حواس میں ثقل و کدورت پیدا ہوتی ہے۔ پس صحت کا تقاضا یہی ہے۔ کہ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے خصوصاً رات کے وقت۔ تاکہ ذکر خدا تعالیٰ اور اسکی عبادت سے طعام ہضم ہو جا

ہم پہلے بیان کرتے ہیں کہ حفظِ صحت کا اصل اصول یہ ہے کہ دل کو تقویت دی جائے۔ تو اس صحتِ حقیقی میں بھی یہ ضروری ہے کہ قلبِ حقیقی کو مفرحِ اکبر کے ساتھ تقویت پہنچائی جائے۔ اور وہ علمِ معقول سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جب تم دل کو علمِ الہی کے مفرح سے تقویت دو گے۔ تو اس کے تمام فطرتِ زائر ہو جائینگے۔ اور اُسے قوت حاصل ہوگی۔ اور ہمیشہ شادان و فرحان رہیگا۔ پس اے طالبِ صادق! تمہیں لازم ہے کہ مفرحِ ادویہ حاصل کرو۔ اور وہ یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ جیسے کہ اس کی معرفت کے حاصل کرنے کا حق ہے۔ اور توحید کو دل میں جماؤ۔ اور خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور حشر و قیامت اور معرفتِ النفس کا علم حاصل کرو۔ کیونکہ یہ سب ذاتِ الہی کا آئینہ ہیں۔ اور علمِ شریعت جس سے مراد تنزیل و تاویل میں نظر کرنا ہے۔ اور علمِ نبوت و رسالت کو حاصل کرو۔ پس تمام یہ ادویات دل کو فرحت بخشنے والی ہیں۔ اور وہ معجونیں جس سے قلب کو تقویت پہنچتی ہے۔ وہ قصصِ قرآنی کے اسرار اور اس کے کلمات کے رموز ہیں۔ یہ تمام باتیں صحتِ حقیقی کی حفاظت کے لئے مفید ہیں۔ اور وہ چیزیں جو صحتِ روحانی کے لئے بہتر غذا کے ہیں وہ یہ ہیں اعمالِ صالحہ و نوافل انکی مقادیر اور کیفیت و کمیت شرع میں بیان کر دی گئی ہے۔ پس اب کہ تم ان تمام مہمات سے واقف ہو گئے ہو۔ تو اب تمہارے لئے ضروری ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت میں مشغول ہو جاؤ۔ اور اپنے دل کو مفرحاتِ ازلیہ سے تقویت دو۔ اور ہم عنقریب ہی ان دواؤں کو علمِ الہیات میں ذکر کریں گے۔

جب تم نے اس بات کو جان لیا جو ہم نے بیان کیا۔ اور ہمارے کہے پر کاربند ہو کر نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کیا۔ اور عہد و امانت کی حفاظت کی۔ تو تم صالحین کے زمرہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ان لوگوں سے نجاؤ گے جنکی بابت ارشاد ہوتا ہے کہ فاولئک ہم الوارثون الذین یورثون القصد ہم یہاں خال دونہ (وہی لوگ جنتِ فردوس کے مالک ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے) اور یہ اس لئے کہ اہل جنت صحتِ نامہ میں ہونگے منہ کبھی مر لیتے ہونگے۔ اور نہ بوڑھے ہونگے۔ اور نہ ہی انہیں پشیماب و پافانہ آئیں گے۔ اور صبح و شام اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہونگے۔

یہ بات بھی یاد رہے کہ حفظِ صحت کے لئے نہایت نافع معجونِ رسولِ خدا صلی

اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور آپ کے احکام کی بجا آوری ہے۔ کیونکہ آپ طبیب کامل اور اپنی امت کی روح کو نجات دینے والے ہیں۔ چنانچہ خدایتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے۔ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةٍ تَنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ
تَوْصُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پس اے طالب صادق! تم اس معجون متابعت اور مفرج حقیقت کا استعمال کرو۔ اور امام زمان اور خلیفہ عصر کی اطاعت میں مشغول رہو۔ جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد سے ہو۔ اور اسکی دوستی اور خدمت پر مداومت کرو۔ کیونکہ یہی دوا سب سے اچھی ہے۔ چنانچہ خدایتعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں خدا سے محبت ہے۔ تو میرا اتباع کرو۔ خدایتعالیٰ تمہیں دوست رکھیں گا۔

مقالہ دوم الہیات کے بیان میں۔

اس میں چھ باب ہیں۔

پہلا باب۔ ذات باری کے بیان میں

اس میں دو فصلیں ہیں۔

فصل اول

ذات باری کی توحید کے بیان میں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ ”جس شخص نے اس بات کو جان لیا۔ کہ سوائے خدایتعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ وہ جنت میں داخل ہوگا۔“ اور خدایتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَاعْبُدْهُمُ أَشْرَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ذُنُوبًا رِيفَةً اس بات

کو اچھی طرح سے جان لو۔ کہ خدایتعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو) *

معلوم رہے۔ کہ توحید کی دو طرفیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذات معبود سے تمام ضداد و امثال اور اشکال و شبابہ اور اعراض اور انکے لواحق کی نفی کی جائے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسکے لئے وحدت اور ہوت اور ربوبیت اس طرح ثابت کی جائے کہ ان صفات کے ساتھ کثرت نہ ملنے پائے۔ اور یہ بھی ضروری ہے۔ کہ نفی تعطیل سے خالی اور اثبات تشبیہ سے مجرد ہو۔ کیونکہ تعطیل سے توحیققت نفی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور تشبیہ سے اثبات کی صفائی فاسد ہو جاتی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نفی و اثبات سے منزہ ہے۔ کیونکہ ذوات تو اس کی غرت و ربوبیت سے اسکی ذات سے علیحدہ ہیں اور صفات اسکی ہوت سے اسکے لئے ثابت ہیں پس اگر جاہل اسکی ذات و صفات سے کسی کی نفی کریں۔ تو اسکی غرت سے کچھ کم نہیں ہو جاتا۔ اور اگر عارف اسکے لئے اسے ثابت کریں۔ تو اس سے اسکی ربوبیت بڑھ نہیں جاتی۔ کیونکہ وہ اپنی ذات میں کامل اور صفات میں مستکمل ہے۔ نہ ہی کوئی شے اس کے مشابہ ہے۔ اور نہ کوئی اسکا مقابل ہے۔ اسکی ذات و صفات قدیم ہیں اور اسکی ذات موصوف ہے۔ جسکی بعض صفات ذاتیہ ہیں۔ اور بعض معنویہ ہیں۔ جیسا کہ ہم عنقریب ہی صفات کے بیان میں ذکر کریں گے۔ اس باب میں صرف ذات میں گفتگو ہے۔ جسکی حقیقت سے زبان عبارت قاصر ہے *

علماء کا ذات باری میں اختلاف ہے۔ کیونکہ ذات سے مراد ہوت و انیت ہے۔ اور اس میں کسی کو بھی شک نہیں۔ کیونکہ تمام مخلوقات خدا کی انیت کی شاہد ہے۔ چنانچہ خدایتعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلِلّٰہِ سَالَتْہُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰہُ (اگر تم ان سے پوچھو۔ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا۔ تو یہی کہیں گے کہ خدا نے)۔ مگر چونکہ اکثر لوگ جادہ توحید سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ اور احکام وحدت کو پہچان نہیں سکتے۔ اسلئے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض تو عقل اول کو خدا مانتے ہیں۔ اور یہ اُن لوگوں کی نسبت زیادہ باریک ہیں۔ جو فلک اعلیٰ کو معبود مانتے ہیں۔ کیونکہ جو فلک اول کو خدا کہتے ہیں۔ تو چنانچہ کو ایک جسم قرار دے رہے ہیں۔ اور جو عقل اول کو معبود مانتے ہیں۔ وہ جو ہر کو خدا کہتے ہیں۔ اور جو ہر ذرہ جسم مرکب سے اعلیٰ

ہے۔

بعض لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں۔ اور انہیں معبود مانتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایک اور گروہ پیدا ہوا۔ جنہوں نے گرجے اور عبادت خانے بنا کر ان میں مشتری مریخ اور زحل وغیرہ ستاروں کی تصویریں بنا کر کھڑی کر دیں۔ اور کہنے لگے۔ یہ ہمارے ان ستاروں کی طرف وسائل ہیں۔ جو آسمان کے معبود ہیں۔

پھر ان کے بعد ایک قوم نے حضرت ابراہیمؑ کی والدہ کی صورت بنا کر کھڑی کر دی۔ اور کہنے لگے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صورت ہے۔ پس ان لوگوں کے خیال جسمانی چیزوں کی عبادت میں منہمک ہو گئے۔ اور وہ خواہر و خواگب کی عبادت کرنے والوں سے بھی گر گئے۔

پھر بعض لوگ ارسطوؒ کے مائل ہوئے۔ کہ خدا دو ہیں۔ اور بعض نے کہا چار ہیں۔ اور بعض نے عقل نفس اور خدا تینوں کے مجموعہ کو خدا کہا۔ اور یہ قول فلاسفہ میں سے ایک گروہ کا ہے۔ مگر یہ بھی ایک قسم کی تثلیث ہے۔

اور ان سے گھٹیا درجے کے لوگ وہ ہیں۔ جو اللہ۔ عیسیٰ اور مریم تینوں کے مجموعہ کو ایک خدا مانتے ہیں۔ اور یہ فرقہ قائلین تثلیث میں سے مجسمیہ ہے۔ بعض لوگ دو خدا مانتے ہیں جیسے کہ مجوسیوں کا مذہب ہے۔ اور بعض عقل و نفس اور نور و ظلمت کو معبود مانتے ہیں۔ اور طبعین چار خدا کے قائل ہیں۔ اور بعض پانچ خدا مانتے ہیں۔ اور یہ مجوسیوں کے ساتھ موافق ہیں۔ کچھ رافضیوں کا ایک فرقہ بھی پانچ خدا کا قائل ہے۔ انکو مختصہ کہتے ہیں۔ الغرض ذات باری تعالیٰ میں بہت اختلاف ہے۔

بعض لوگوں کا گمان ہے۔ کہ خدا بتعالیٰ کی ذات نور ہے۔ اور وہ اس آیت سے دلیل لاتے ہیں۔ کہ اللہ نور السموات والارض (خدا بتعالیٰ زمین اور آسمانوں کو منور کر رہا ہے) لیکن انہیں آیت کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں نور کے معنی منور کے ہیں۔ یعنی خدا بتعالیٰ آسمان و زمین کو نور ایجاد سے منور کر رہا ہے۔ اور مطلب اسکا یہ ہے کہ خدا بتعالیٰ نے اپنے وجود کے نور سے تمام عالم کو ایجاد کیا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ وہ عقل ہے۔ مگر وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ عقل یا جوہر ہوگی یا عرض۔ اور جس پر مختلف احکام جاری ہوں وہ چیز ممکن الوجود ہوا کرتی ہے

کیونکہ اس سے ایک حکم کو دفع کر کے دوسرے حکم کا اطلاق اسپر کر سکتے ہیں۔ اور صانع کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہو۔ تاکہ اس کے ایجاد سے کوئی چیز ممکن الوجود پیدا ہو سکے۔ اور عقل ایک الگ چیز ہے۔ اسکی ذات میں داخل نہیں۔ اسی طرح جسم بھی ایک اسکی مخلوق ہے۔ نہ کہ اسکی ذات *

عقل کو چاہئے کہ ذات باری تعالیٰ کو کیفیت۔ کمیت۔ اور شلیت کے طریق سے ثابت نہ کرے۔ کیونکہ اس طرح باقی اغراض مثل مٹی۔ این۔ اور وضع اس کو لازم آ جائینگے۔ اور یہ امر حد توحید سے نکل جائیگا۔ بلکہ اسے چاہئے کہ صرف توحید پر ہی اقتصار کرے۔ یعنی اسکی ماہیت و اینیت و ہوت کی ذات کو ثابت کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وهو الذی فی السماء والہ فی الارض والہ اور ایک جگہ فرمایا ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم و یعلم ما تکسبون۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وهو القاهر فوق عبادة وهو الحکیم الخبیر۔ پس خدا تعالیٰ نے مخلوقات کو ان اختلافات کے بعد عقل اور شریعت کے فتوے سے اپنی توحید اور اثبات و احدانیت کا حکم فرمایا ہے۔ اور عددیت کی نفی کی تاکہ یہ فرمائی ہے *

اب موحدوں کا توحید کے بارے میں اختلاف ہے۔ کیونکہ توحید کے ہیں کئی مرتبے۔ ایک توحید عام ہے۔ اور اس سے عام لوگوں کی توحید مراد نہیں۔ بلکہ عوام مسلمانوں کی توحید مراد ہے۔ جو بمقابلہ عوام الناس کے خاص ہیں۔ اور اس توحید کی یہ شرط ہے۔ کہ اسکی ذات کو وحدانیت کے ساتھ پہچانا جائے۔ اور اس کے اسماء و صفات کی معرفت بھی حاصل کی جائے۔ جیسے کہ بیان کریں گے۔ اسماء و صفات کو ایجاب و سلب کی دونوں طرفوں سے باہر نہیں نکالنا چاہئے۔ کیونکہ اگرچہ وہ حد و محصر میں بہت ہیں۔ اور انکی اطراف استخراج و معانی کثرت سے ہیں۔ مگر حقیقت میں یہ حکم انکے لئے نفی و اثبات کے لئے ہی لگایا جاتا ہے۔ پس نفی سے مراد یہ ہے۔ کہ اسکی ذات سے تمام ان چیزوں کی نفی کی جائے۔ جو اسکے لائق نہیں۔ اور اثبات کا یہ مطلب ہے۔ کہ وہ امور اس کی ذات کے لئے ثابت کئے جائیں۔ جو اس کے شایان ہیں۔ پس کثرت موحد کی عبارات میں ہوا کرتی ہے نہ کہ حقیقت توحید میں۔ کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے۔ کہ خدا کے واحد کی طلب میں تعلیل اسباب اور رفع حجاب کو کام میں لایا جائے۔ اور یہ تعلیل صرف تکثیر

اسامی سے ہی ہستہ ہو سکتی ہے۔ اسلئے کہ توحید بغیر شرک کے اور ایمان بغیر کفر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تاکہ نفی و اثبات کی دونوں طرفیں ثابت ہو جائیں۔ اور چونکہ شے واحد نفی و اثبات کا احتمال نہیں رکھتی۔ اسلئے اسکی ضد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس سے وہ شے دو بن جاتی ہے۔ اور اس طرح اثنینیت پیدا ہو کر نفی و اثبات کی دونوں طرفیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یہ دونوں باتیں توحید کی ضروریات سے ہیں۔ پس نفی تو احکام موحد کے ابطال کا نام ہے۔ اور اثبات سے اوصاف واحد کا بقا مراد ہے۔ ابطال تو لا الہ الا اللہ کی طرف میں پایا جاتا ہے۔ اور البقا الہ کی طرف میں موجود ہے۔ اور یہ گره نفی و اثبات کے مابین گرہ لگانے والے کے توسط سے ہی پوری ہو سکتی ہے۔ اور محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ جو دعوت حق کو پہنچانے والے۔ کلمہ حق کو بچھوانے والے اور قول کو لازم کرنے والے ہیں مگر ان کے ہاتھ میں ہدایت کی چابی نہیں۔ اور نہ ہی انکی قدرت میں تشریح قلوب ہر کیونکہ دل خدایتعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو طرف چاہتا ہے۔ انہیں پھیر دیتا ہے چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بُعْثْتُ دَاعِيًا وَلَيْسَ لِي مِنَ الْهُدَايَةِ شَيْءٌ رَّيْنُ مَجْهَمٍ تَوْصِيفٍ خَدَايَتَعَالَىٰ کی طرف بلانے والا بنا کر مبعوث کیا گیا۔ کسی کو واصل باللہ کرنا میری قدرت میں نہیں، اسی طرح ابلیس بھی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ البتہ گمراہی کا راستہ دکھائی دیا ہے۔

پس توحید تو یہ ہے کہ خدایتعالیٰ کی ذات کو اسکی واحدیت و ہوت کیساتھ پہچانا جائے۔ اور اسات کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ کہ اسکی ذات تو نہ مرکب و مؤلف ہے۔ اور نہ ہی متجبر و متغیر۔ اور اسی طرح نہ ہی وہ ابعاد ثلاثہ کو قبول کرتی ہے۔ اور نہ ہی اعراض کا محل ہے۔ اور نہ ہی جسم۔ جو ہر اور عرض سے موصوف ہے۔ اور مکان و زمان سے منترہ اور حدوث سے خارج ہے۔ وہ ایک ہے۔ اسکا کوئی ظل۔ وضع۔ نظیر اور شریک نہیں۔ نہ ہی کوئی شے اسکے مقابل ہے اور نہ اس کے مشابہ ہے۔ نہ حواس اسکا ادراک کر سکتے ہیں۔ اور نہ قیاس اس پر حکم لگا سکتا ہے۔ جس نے واحدیت کے ساتھ اسکی ذات کو پہچانا۔ تو اس نے اسے پایا۔ اور جس نے اسکی توحید بیان کی۔ تو اس نے اسکی تمجید اور بزرگی بیان کی۔ تو اس نے بھی اسکو پایا۔ اور جس نے اسکو پایا۔ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک

نہیں کرتا۔ وہ رب الارباب اور مستبب الاسباب اور واحد و وہاب ہے۔ یہ ہے
ظاہری توحید کا بیان *

اور توحید خواص یہ ہے کہ امکان و وجوب اور امتناع کی بھی اسکی ہوتیت سے
نفی کی جائے۔ اور اسمیں زیادہ اطناب کی ضرورت نہیں۔ صرف اسی قدر کافی ہے
کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ اسکی زبان زیادتی کلام اور کثرت قول
سے گونگی ہو جاتی ہے۔ یعنی معرفت الہی انکے دلوں میں ایسی مرکوز ہو جاتی ہے۔ کہ
وہ زبان سے کچھ بیان نہیں کر سکتے *

اب خدا تعالیٰ کی ہوتیت خاصہ کی معرفت کا بیان باقی رہ گیا ہے۔ جس کے
مبادی کے ادراک میں عوام و خواص متخیر ہیں۔ عوام کی توحید۔ تو لا الہ الا اللہ سے
پہلے ہوتی ہے۔ اور اس سے مراد اس امر کا سمجھ لینا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ قریب
ہے۔ بعید نہیں۔ اور مدارک و عقول سے اسکی گنتہ دور نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ
ایک ایسا اسم ہے۔ جو تمام ظنوں کو قطع کر دیتا ہے۔ وہ کمال ربوبیت کا مظہر
ہے۔ اور بعض قائلین جو اس کے اشتقاق میں تکلف کیا کرتے ہیں۔ وہ مقبول
نہیں۔ کیونکہ اللہ ایسی ذات کا نام ہے۔ جو اپنے اسم سے مطابق ہے۔ اور
اُس کی ذات کا تو یہ حال ہے کہ طالبین کی عقل اسمیں حیران ہیں۔ اور مومنین
کے دل اس کے قہر سے لرزاں ہیں۔ اور اسکا نام یعنی اللہ ہی طالبین کی بلجا و ماوا
اور سالکین اور مومنین کی جائے قرار ہے۔ تو یہ کسی اور سے کیسے مشتق ہو سکتا ہے۔
بلکہ دوسرے اسمی اس سے مشتق ہیں *

خواص کی توحید لا الہ الا ہو سے نکلتی ہے۔ کیونکہ ہوتیت انیت ذات کا نام ہے
بس اس سے زیادہ بیان کی مجال اور طاقت نہیں۔ اور نہ ہی اس سے زیادہ تحقیق اور
تدقیق ہو سکتی ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسی ہوتیت ہے۔ جو تمام اشارات و استعارات
سے بعید ہے۔ اور جب عارف اسکی طرف اشارہ کر لگا۔ اور کہیگا۔ کہ ہو ہو۔ تو اس ہو
کو نہ تو مد رک وہم سمجھ سکتا ہے۔ اور نہ جو اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اور نہ روح
اسکی گنتہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور نہ ہی عقل اسکی تہ کو پہنچ سکتی ہے۔ یہ توحید نہایت
باریک ہے۔ اور اس کے اوپر کوئی مرتبہ نہیں ہے *

مندرجہ بالا بیان سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ کہ اسم اللہ چار شیار پر مشتمل ہے۔ یعنی
اسکا ہر حرف ایک امر کی طرف مشیر ہے۔ اور وہ چار امر یہ ہیں۔ علم۔ اقرار۔ اشارہ

عیان - اور لفظ ہو دو معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی کمال علم اور نفی اشارہ کی طرف - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ توحید میں واحد کا بھی وہم نہیں ہوتا - اور عدل میں اتہام تک نہیں ہوتا - اس سے معلوم ہوا کہ توہم سے احتراز اور اتہام سے اجتناب کرنا علم ہوت میں داخل ہے - اسم اللہ الہیت پر دلالت کرتا ہے - اور ہوت صرف ہوت پر ہی دلالت کرتی ہے - اس لئے ہوت الہیہ سے بڑھی ہوئی ہے کیونکہ الہیت تو صفت کی طرف اشارہ ہے - اور ہوت ذات کی طرف اشارہ ہے - اور ہو حد کامل وہ شخص ہے - جو پہلے علم ہوت کو سمجھے - اور بعد ازاں علم الہیت پڑھے - خلاصہ کلام یہ ہے کہ الہیت کا ہوت سے مرتبہ کم ہے - جیسے کہ اقرار کا مرتبہ علم سے گھٹیا ہے - توحید عام کا ایک موقوف و مقام ہے - مگر توحید خواص کا کوئی موقوف نہیں - بلکہ وہ اسامی و اشارات کے باعث مواقف امکانیہ سے ترقی کر جاتے ہیں - اور پھر ہوت محضہ کو وحدت حقہ سے پہچانتے ہیں - جو ایجاب توحید اور سلب تشبیہ اور احتراز تعطیل سے حاصل ہوتی ہے - اور یہ توحید کا آخری درجہ ہے - پس توحید کا ابتدا تجرید قلب سے ہوتا ہے - اور اسکا انتہا یہ ہے کہ وجود وحدوث اور قدم کے ماتحت جو چیزیں داخل ہیں - ان سب سے حق کی تفرید کرے *

دوسری فصل -

ذات باری تعالیٰ کی وحدت میں -

خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ - واضح ہو کہ آحد اور واحد میں فرق ہے کیونکہ واحد تو دو کے مقابل میں ہے - اور احد کا کوئی شریک نہیں - یعنی دو اس کے سامنے نہیں ٹھہرتے - کیونکہ دو واحد کی ضد ہیں - اور واحد منشاء اعداد ہے اور احد ایک اسم ہے - جو اللہ تعالیٰ کی ہوت کے لئے موضوع ہے - تاکہ طباع اور اقہام کو حقیقت عرفان کے قریب کر دے - کیونکہ طبائع خواہشات کی کدورتوں میں آلودہ ہیں - اور قلوب ظلمت کے ساتھ موصوف ہیں - مگر جنکو خدا تعالیٰ نجات دے - اور انکے سینوں کو کھول دے - پھر جب فاسد گمانوں پر معدودات

کا تصور غالب ہوا۔ اور اعداد اور ان کے مراتب ان پر ملتبس ہو گئے۔ اور کثرت و وحدت میں فرق نہ کر سکے۔ اور یہ خیال کر لیا۔ کہ کثرت اجتماع اعداد کا نام ہے۔ اور وحدت اس کثرت کے افتراق کو کہتے ہیں۔ اور قلت و کثرت کو اضافات کے قبیل سے بنا لیا گیا۔ جیسے دس بیس سے کم ہیں۔ اور پانچ سے زیادہ ہیں۔ اور وحدۃ اعداد کا منشا ہے۔ جیسے کہ واحد معدودات کا منشا ہے۔ کیونکہ وحدۃ واحد کی صفت ہے۔ جیسے کہ اثنینیت اثنین کی صفت ہے۔ اور ہر صفت اپنے موصوف کیساتھ خاص ہوتی ہے۔ ان اسباب سے ظنون کثرت کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ اور جاہلوں نے یہ سمجھ لیا۔ کہ کثرت میں قلت سے زیادہ بھلائی ہے۔ اور وحدت قلت کے قبیل سے ہے۔ تو انہوں نے اسم الکہیت کو ایسے امور پر اطلاق کیا۔ جو عدد کے تحت میں داخل ہیں۔ جیسے عقل۔ نفس۔ فلک۔ کوکب۔ اور طبائع وغیرہ۔ اور پھر ان معانی کو اجسام انسانیہ میں فرض کیا۔ مثلاً کہنے لگے۔ کہ مسیح علیہ السلام اور انکی والدہ خدا ہیں۔ اور عزیر خدا ہیں۔ اسی طرح بعض ظنون پر ہونی کی ظلمت چھا گئی۔ اور ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اور خدائی کا دعوے کرنے لگے۔ کسی نے کہا۔ میں خدا ہوں۔ اور کسی نے کہا۔ کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور کسی نے کہا۔ کہ میں ملک عظیم ہوں۔ پس جب اس دعوے نے مزاج ظن کو فاسد کر دیا۔ اور ہونی کا لشکر خدا کے لساتھ برا ظن کرنے والوں پر غالب آگیا۔ تو عقل کا ستارہ روشن ہوا۔ اور تمام خیالات و وہم برطرف ہو گئے۔ اور نور عقل نے اعداد مراتب کو ظاہر کر کے موجودات کے موافق انکی تقسیم کر دی۔ اور مراتب اعداد اشیاء مبتدعہ کے موافق ہو گئے۔ پس عقل اول تو بمنزلہ واحد کے ہوئی۔ اور نفس اول بمنزلہ ثانی ہوا۔ کیونکہ وہ عقل اول سے مستفید ہوا ہے۔ اور اسی طرح ہیو لے تیسرے مرتبہ پر ہوا۔ اور طبیعت چوتھے مرتبہ پر۔ اور حرکت مطلقہ بمنزلہ پانچ کے ہوئی۔ اور جسمیت بمنزلہ ستہ کے۔ اور فلک بمنزلہ سبعہ کے۔ اور اجرام زوایب بمنزلہ ثمانیہ کے قرار پائے۔ اور قسمت ارکان بمنزلہ تسعہ کے ہوئی۔ اور قابلیت روح سے عشرہ کا عدد پورا ہوا۔ اور عدوت ختم ہوئی۔ پس واحد اثنین کا مرتبہ قرار پایا۔ اور ان کے ملنے سے تین پیدا ہوئے۔ اور چونکہ وحدت بہ نسبت واحد کے زیادہ لطیف ہے۔ کیونکہ واحد کا اطلاق تو کسی عدد پر نہیں ہوتا ہے۔ اور وحدت کا اطلاق ایک عدد پر قلت اور کثرت کی دونوں طرفوں میں کیا جاتا ہے۔ پس وحدت واحد کی مصحح

ہے۔ اور اثنین کے لئے کلمہ ہے۔ اور ثلاثہ کے لئے مثنیہ ہے۔ اور اسی طرح تمام اعداد اور ان کے مراتب میں جاری ہے۔ پھر اس وحدت کی دو قسمیں ہیں۔ حقیقت اور مجازیت۔ وحدت مجازیہ تو وہ ہے۔ جو متقابل کو قبول کرتی ہے۔ اور یہ تمام محدثات میں جاری ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ جَمَاعَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اُمَّةٌ وَاحِدَةٌ۔ مِائَتٌ وَاحِدَةٌ۔ اَلْفٌ وَاحِدٌ۔ تو اب ان میں ایک جماعت دوسری کے مقابل ہے۔ اور ایک ہزار دو ہزار کے مقابل ہے۔ اور ایک سو دوسرے سو کے مقابل ہے۔ اور تقابل کے قائم ہونے کے وقت واحد کا اسم اس سے منقطع ہو جائیگا۔ اور متقابل کی مزاحمت سے اس کا حکم اس موضوع سے اُٹھ جائیگا۔ اور وحدت حقیقیہ وہ ہے جس میں کسی وجہ سے بھی کثرت نہ ہو۔ نہ بوجہ المحسوس اور نہ بوجہ المعقول۔ جو چیز تجزیہ قبول کرتی ہے۔ وہ کثرت میں داخل ہے۔ نہ کہ وحدت میں۔ بلکہ وہ وحدت حقیقیہ کے مرتبہ سے نکل کر عدد کے طبقے داخل ہے۔ اور جو چیز تجزیہ قبول نہ کرے۔ اور نہ کثرت میں داخل ہو۔ اور نہ ہی اس کے مقابل کوئی ضد ہو۔ اور نہ ہی اس کا ظل اس کے سامنے ٹھہرتا ہو۔ تو وہی ہوتیت کاملہ ہے۔ جو اپنے تمام مبتدعات پر شامل اور اپنی مخلوقات کی محافظ ہے۔ اور تکثر۔ تجزیر اور تغیر سے میرا ہے۔ اور اثنینیت اس کے مقابل نہیں ہے۔ یہی ہوتیت محض اور قیوم دائم و ہیوتیت ہے۔ اس وحدت کے مقابل تمام اعداد کے پر چل گئے ہیں۔ اور کثرت کو اوصاف اسمیں نیست ہو گئے ہیں۔ اس کے لواحق و لوازم نہیں ہے۔ پس یہ وحدت نہ داخلہ ہے نہ خارجہ نہ کسی صفت کے ساتھ موصوف ہے۔ اور نہ ہی تجزیہ و تغیر کے قابل ہے۔ بلکہ ہمیشہ ضدیت کو اپنی ذات سے دفع کرتی ہے۔ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہ وہ وحدت تھی۔ یا ہے یا ہوگی۔ کیونکہ اس کی ذات ازل سے ہے۔ اور ابد تک رہیگی۔ پس وحدت حقیقت احدیت ہے۔ اور احدیت ہوتیت احدی اور احد بہ نسبت احد کی ذہن میں زیادہ آسانی سے آتا ہے۔ احد اور احدیت کی مثال ہوا اور ہوتیت کی ہے۔ اور محدثات کے حق میں صفت اور موصوف متفرق ہو کر کثرت اور قلت ان میں داخل ہو جاتی ہے۔ *

ذات باری میں ہوتیت وہو اور وحدت واحد ہے۔ پس اس کے اوصاف بشمار ہیں۔ اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ایسا اور ایسا ہے۔ اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو ہے۔ یا واحد ہے۔ اور صمد ہے۔ بلکہ کہا جائیگا جیسے کہ وہ خود فرماتا ہے۔ کہ

هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْقَهْمُ الَّذِي لَا يُولَدُ وَلَا يُوَلَّدُ وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
 أَحَدٌ ط اب اس میں اسامی کا ایک دوسرے پر عطف نہیں۔ اور نہ ہی صفات کو
 بالتعاقب شمار کیا گیا ہے۔ بلکہ واحد کی طرف متواتر و مترادف اشارے کئے گئے
 ہیں۔ کہ وہ واحد بعینہ ہو ہے۔ اور وہی بعینہ واحد ہے۔ اور وہی بعینہ صمد ہے۔ اور
 وہی بعینہ احد ہے۔ اور وہی بعینہ لم یولد ہے۔ اور وہی بعینہ ایسا ہے جس کا کوئی کفو
 نہیں۔ اور نہ ہی نظیر ہے۔ پس یہ کلمات اگرچہ کثیر ہیں۔ مگر سب کے سب وحدت
 محضہ کی تصحیح کی طرف راجع ہیں۔ کیونکہ اس کا قول احد وحدت کی دلیل ہے۔ اور
 اس کے قول صمد میں نہ کوئی فرقہ ہے۔ اور نہ کوئی باطن کے مخالف بات ہے۔ اور
 نہ کوئی ظاہر کے مخالف امر ہے۔ اس لئے وہ اثبات وحدت کی طرف راجع ہے۔ اور
 لم یکن له کفوًا احد میں بھی اثبات وحدت ہی ہے۔ کیونکہ جب اضداد و الکفار
 اٹھ جائیں۔ تو سوائے واحد کے کوئی باقی نہیں رہتا۔ پس آیات خواہ کتنی ہی زیادہ
 ہوں۔ اور کلمات خواہ کتنے ہی متطابق ہوں۔ اور دلائل خواہ کتنے ہی کثیر ہوں
 مگر وہ سب کے سب اس بات کی دلیل ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ واحد لا شریک ہے۔
 اور اسکی واحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور وحدانیت ہی احدیت ہے۔ اور
 احدیت ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور احد وہ ہے جس کے سوا کوئی
 معبود نہیں۔ پس کوئی عقل اسے پہچان سکتی ہے۔ اور کوئی زبان اسے تعبیر کر سکتی
 ہے۔ اور کوئی حس اسکی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ کیونکہ سب کے سب حدوث کے بایاؤں
 پڑے ہیں۔ اور اساو و عشرات و مات و غیرہ مراتب اعداد میں سرگرداں ہیں۔ پس خدا تعالیٰ
 اس بات سے بالکل پاک اور برتر ہے۔ کہ اسے یہ کہا جائے۔ کہ وہ عرش پر قائم ہے۔ خدا
 تعالیٰ کے لئے کوئی آلہ و علت نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسکا حدوث سے کوئی تعلق ہے۔
 اور نہ ہی موجودات کی طرف التفات ہے۔ اور نہ ہی کوئی امر اس کے علم و ارادہ کے بغیر
 وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ نہ ہی اسے کسی آلہ کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی اس کی طرف
 اور وسط ہے۔ اسکی توحید اسکی احدیت کا علم ہی ہے۔ اور اسکی احدیت کا علم اسکی
 ہوتیت کی معرفت ہی ہے۔ اور اسکی ہوتیت کی معرفت اسکی انیت کی تصدیق ہے۔
 اور اسکی انیت اور باہیت اور غرت و وحدت اور وحدت سب کی سب اس کی ہوتیت
 کی طرف راجع ہیں۔ اور اسکی ہوتیت ذات محضہ ہے۔ جو علی و عظیم ہے جس نے عقلوں
 کو ضرب امثال اور وضع اشکال سے منع کر دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا

لِلّٰهِ الْاَمْثَالُ - کیونکہ وقت وحدت میں مثالوں کی مجال نہیں ہے۔ کیونکہ خداوند
جل و علے تمام مخلوقات کا اپنے علم سے احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور اس نے جو اپنی ربوبیت
کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ تو محض عارفین کے دلوں میں اپنی عزت سمجھانے کے لئے
چنانچہ فرمایا ہے۔ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی رَاسِیَ کِیوَاسطے ہے بلند مثال، دوسری جگہ فرمایا
ہے۔ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّہُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ط (ان مثالوں
کو ہم لوگوں کے لئے اسلئے بیان کرتے ہیں کہ وہ فکر کریں) پس رحمت ربوبیت کی سبوت
میں امثال ٹھیسر جاتی ہیں۔ اور اشکال حرکت کرتی ہیں۔ اور لوگوں کی عقول دعوئے کرتی
ہیں مگر ہر بیت محضہ اور وحدت صرفہ میں نہ تو مثالوں کی مجال ہے۔ اور نہ اشکال کے
لئے جائے وقوف ہے۔ اور نہ ہی معرفت کا کوئی طریقہ ہے۔ بجز اسکے کہ عقل عاجز
ہو جائے۔ اور دل ٹوٹ جائے۔ کیونکہ وہ ذات اپنی وحدت کے باعث اوہام
سے برتر ہے۔ اور اسکی ہوتیت تصور سے بالا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا
قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرًا (لوگوں نے خدا کی قدر جیسی چاہئے تھی نہیں کی)۔
وہ ایسا ذی شان ہے۔ کہ چاہے۔ تو سب آسمانوں کو لپیٹ کر ایک انگلی پر رکھ
لے۔ اور اسی طرح زمینوں کو بھی۔ جیسے اس کی معرفت کا حق ہے۔ اسے کوئی
نہیں پہچان سکتا۔ اور اس کی معرفت کا یہی طریقہ ہے کہ اس کی معرفت سے
عاجز ہو جائے۔ کیونکہ عارف جب اپنے دعوئے سے عاجز ہو جائیگا۔ تو اس
کے دل پر نور معرفت غالب ہو کر اسے اس بات سے روکیگا کہ وہ معرفت حق کا
دعوئے کرے۔ اور اسے اس بات کے کہنے میں شرم آئیگی۔ کہ میں نے خدا یتعالیٰ
کو پہچان لیا۔ بلکہ وہ یہی کہیگا کہ میرا تجھے پہچانا بھی بڑا گناہ ہے۔ اور یہی کمال معرفت
ہے۔

اسکی احذیت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بلکہ اسکی روشنی تمام موجودات کا احاطہ
کئے ہوئے ہے۔ اور یہی ربوبیت کاملہ ہے۔ جس میں شرکار کی مجال نہیں۔ چنانچہ
خدا یتعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَیْنَمَا تَوَلَّوْا فَنَّمَّ
وَجْہُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ (اللہ تعالیٰ کے لئے ہی مشرق و مغرب ہے
جہاں کہیں تم ہو اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ یعنی ذات خدا موجود ہے۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ
وسیع و علیم ہے) اور وحدت اور احذیت کی حقیقت ہوت محضہ کی عزت ہے۔
جس کے لئے نہ کوئی عبارت ہے۔ اور نہ کوئی اشارہ۔ نہ لگاہیں اس کا ادراک کر سکتی

ہیں۔ نہ مقدار اسکو گھیر سکتی ہے۔ وہ تنگی اور کشادگی سے منترہ ہے۔ لیس ہُو
 اَلَا هُوَ - وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - وَهُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَقَالَ
 لَمَّا رِيَدَ *

پس صورت احدیت کے وقت وہی حق حتی و قیوم ہے۔ جو اسکے ماسوا ہے
 وہ سب باطل متغیر اور متناہی ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ذَلِكْ بِاَنَّ
 اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَرَبُّنَا نَدُّهُنَّ مِنْ دُونِ الْبَاطِلِ - اور حقیقت احدیت
 کے وقت وہ ہوت محض ہے۔ پس وہی حق معطی ہے۔ اور حق و باطل اسکی
 مخلوقات میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ يَحْقُوقُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَ
 يَبْطُلُ الْبَاطِلُ - دوسری جگہ فرمایا ہے۔ يَحْيٰى وَيُمِيتُ وَرَبُّ الْمَصِیْرِ
 وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ *

پس اے طالب صادق! تمہیں معلوم رہے۔ کہ زبانیں وحدت کی حقیقت
 سے عاجز ہیں۔ اور ہوت کے ادراک سے اوہام قاصر ہیں۔ اور عقل کے لئے ذات
 حق کی وحدت ثابت کر نیکا بجز اس کے اور کوئی طریق نہیں۔ کہ وہ اس بات کا اقرار
 کر لیں۔ کہ وہ ہُو ہے۔ اور اسکی ہوت بلا بدایت و نہایت ہے۔ عارفوں کو اس
 وحدت اور ہوت سے یہ حاصل ہوتا ہے۔ کہ وہ اپنی استعداد کے موافق نہ کہ
 اسکے کمال کی کنہ کے برابر اسکا اقرار کریں۔ اور موجدوں کا اس سے اس قدر حصہ
 ہے۔ کہ وہ اپنی بصیرت کے موافق اس کے عرفان سے سعادت حاصل کریں۔ نہ
 کہ اس کے جلال کے موافق۔ کیونکہ وہ کمال و تمام سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور جو دو مقام
 سب اسی سے ہے۔ دنیا میں نفوس کے لئے سب سے بڑی لذت یہ ہے۔ کہ اسکی
 تعریف کریں۔ اور آخرت میں اس کے دیدار سے مستفیض ہوں۔ پس تمہیں اس کی
 توحید و تفرید میں پوری پوری کوشش کرنی چاہئے۔ *

یہ بھی واضح رہے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک اس چیز کا خالق ہے جو دکھائی دیتی۔
 یا نہیں دیتی ہے۔ اور وہ آسمان و زمین و دونوں کی جہت سے افق اعلیٰ میں ہے
 اور اسکی وحدت اسکان و وجوب کی اقسام سے خارج ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ
 نے اپنی موجودات سے بعض کو واجب الوجود بنایا ہے۔ اور بعض کو ممکن الوجود
 بنایا ہے۔ اور بعض کو بعض سے مقدم بنایا ہے۔ اور بعض کو موخر کیا ہے۔ تاکہ وہی
 ہوت اور وحدت کیساتھ موجد و مسبب اور مقدم و موخر ہو۔ وہ حدوث۔ حدوث

حلول۔ نزول اور وصول وغیرہ اوصاف سے منترہ ہے۔ جو اسکی مخلوقات میں پائے جاتے ہیں۔ اور جب تم نے اس کی اعدیت کو استقدر معلوم کر لیا۔ اور خالق و مخلوق میں تمہیں تمیز آگئی۔ اور اس بات کو جان لیا۔ کہ وہ اوصاف جو مخلوقات سے متعلق ہیں۔ ان کا اطلاق خالق کل پر جائز نہیں۔ اور اس امر کو بھی پہچان لیا۔ کہ وہ ان اوصاف کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ جن کے ساتھ اس کی مخلوق متصف ہو سکتی ہے۔ تو بے شک تو نے اسے اپنی طاقت کے موافق پہچان لیا۔ اور اسکی ہویت کو اپنی عقل اور عقیدہ کے نور سے جان لیا۔ اور جب تم نے خدا کو پہچان لیا۔ تو تم نے باطل کی ظلمت سے نجات پالی۔ کیونکہ نجات خدا یتعالیٰ کی معرفت میں ہی ہے۔ اور کامل معرفت یہ ہے۔ کہ خدا یتعالیٰ کو اسکے ماسوا سے واحد اور اس کی مخلوقات کی صفات سے منفرد و لیگانہ خیال کیا جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے فی اللہ کہا۔ تو بیشک اس نے خدا و صاف بیان کیا۔ اور جس نے اسکا وصف بیان کیا۔ تو بیشک اس نے اسے شمار کیا۔ اور جس نے اسے شمار کیا۔ تو اس نے شرک کیا۔ اور جس نے فہم کہا تو اس نے اسے محدود کیا۔ اور جس نے علیٰ ما کہا۔ تو اس نے بھی خدا یتعالیٰ کو محدود کیا۔ اور جس نے خدا یتعالیٰ کو محدود کیا۔ اس نے کفر کیا۔ پس تجرید توحید میں انتہائے نظر ہے۔ اور اس کے ورے کوئی مقام نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا اسے سمجھ کر یہ خیال نہ کر لینا۔ کہ میں عارف کامل ہو گیا ہوں۔ یا میں نے اس کی ذات کو پورے طور سے پہچان لیا ہے۔ کیونکہ یہ ظن کفر سے بھی بڑھ کر ہے۔ واضح ہو۔ کہ جیسے خدا یتعالیٰ اپنی ہویت سے واقف ہے ویسے کوئی بھی واقف نہیں۔ کیونکہ تم مثلاً اسکو اسکے جود کے ذریعے پہچانو گے۔ تو تم اس کے غیر ہوتے۔ وہ اپنی ذات کو اپنی ذات کے ذریعہ سے ہی جانتا ہے۔ وہ خود ہی عارف خود ہی اور خود ہی معرفت۔ اور اسی طرح خود عالم ہے اور خود ہی معلوم اور خود ہی علم۔ اور خود ہی عاشق ہے۔ اور خود ہی معشوق اور خود ہی عشق۔ اور اس کے عاشق کا اس سے استقدر جہد ہے۔ کہ اسے اسکی ہویت کا علم ہو جائے۔ وہ ذات تمام عالم سے بے پرواہ ہے۔

فَلْيَجْهَرُوا مِنْ دَجْهَاتِ قَسَا
وَيَعْنِيهَا مِنْ عَيْنِنَا كَمَل

ارسطو نے بیان کیا ہے۔ کہ یہی مقدار ہیں اسکے عرفان سے حاصل ہوئی ہے۔ اور
 عرفان کی جو لذت ہم نے پائی ہے۔ اس کے سامنے دنیاوی لذات ہیچ ہیں۔ اور
 اس لذت معرفت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پس دیکھو کہ اس کے شہود سے کیسی
 لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے عرفان سے کیسی لذت آتی ہے۔ کہ جس سے نظر
 رہ جاتی ہے۔ اور زبان گونگی ہو جاتی ہے۔ اور اسکا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہی
 حقیقت حالت سید الانبیاء علیہم السلام پر شب معراج میں طاری ہوئی تھی۔ جب کہ
 آپ نے فرمایا تھا۔ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ
 (میں میری ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے آپ اپنی صفت و ثنا
 کی) فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَنَضِيحًا وَتُظَاهِرُونَ۔ پس پاکی بیان کرو۔ حیکہ تم شام کرتے ہو۔ اور جب
 صبح کرتے ہو۔ اور اسی کی واسطے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور عشاء اور ظہر کے وقت،
 هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (وہی اول
 ہے۔ اور وہی آخر ہے۔ اور وہی ظاہر ہے۔ اور وہی باطن ہے۔ اور وہی ہر چیز کو
 جاننے والا ہے۔)

دوسرا باب

صفات باری کی تشریح میں اور اس میں فصلیں ہیں

فصل اول

اسامی اور صفات کی تشریح میں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُقِيمُ الْعَزِيزُ الْحَبِيبُ الْمُتَكَبِّرُ الْبَاقِي۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے۔
 هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ واضح ہو کہ نفس

صفت اور اس کے اثبات میں لوگوں کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات سے موصوف ہے۔ اور بعض اس سے صفات کی نفی کرتے ہیں۔ مگر یہ اختلاف ظنون فاسدہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ نہ کہ عقول صافیہ سے۔ کیونکہ اہل عقول باری تعالیٰ کو اس طریق سے ثابت کرتے ہیں۔ جو اسکی وحدانیت کے لائق و شایان ہے۔ مگر اہل ظنون و آراء اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں جمال عرفان پر دلوں کے نیچے نظر آجائے۔ لیکن چونکہ اس حقیقت کو کما حقہ دیکھ نہیں سکتے۔ اسلئے ظنون و خیالات سے کام لیتے ہیں۔ پس کبھی تو ایسی چیز اس کے لئے ثابت کرتے ہیں۔ جس کو ثابت کرنا صحیح نہیں۔ اور کبھی ایسی چیز کی نفی کرتے ہیں۔ جس کی نفی ناجائز ہے۔ مگر یہ ظنی اثبات اور ظنی نفی علم توحید سے کوئی تعلق نہیں۔ پس معتزلہ اور انکی طرح کی ایک اور جماعت ذات باری سے صفات کی نفی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہے۔ جو تمام اوصاف و صفات سے معز ہے۔ صرف اس کے لئے علم ہی ثابت ہے۔ اور اسکو اپنی ذات کا علم ہے۔ نہ کہ صفت کا۔ اور اس مسئلہ میں یہ لوگ فلاسفہ کے قدم بقدم چلتے ہیں۔ کیونکہ فلاسفہ بھی ذات باری کے لئے صرف صفت علم ہی ثابت کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے لئے اور کوئی صفت نہیں۔ بلکہ وہ وجود محض ہے۔ جو اوصاف و صفات سے منترہ ہے۔ مگر یہ تمام اقوال ظنون قاصرہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور عقول باصرہ اسے اثبات عدد اور نفی صفت سے خارج خارج کرتی ہیں۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ ایسی صفات سے موصوف ہے۔ جو اس کی ذات کے لائق ہیں۔ اور شبابہ و اشتال اور اشکال سے منترہ ہے۔ وہ لیگانہ اور صاحب کرم و جلال ہے۔ اسی نے تمام شیا کو پیدا کیا ہے۔ اور انہیں اپنے علم کے موافق صورتیں عطا کی ہیں۔ وہ زندوں کے مارنے اور مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کا علم تمام مخلوقات و معلومات پر محیط ہے۔ **وَاحْصٰی کُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا** (اس نے ہر چیز کی گنتی کو معلوم کر رکھا ہے) جو لوگ اہل حق و ہدایت سے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے نوعیت و جنسیت ثابت نہیں کرتے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی وحدانیت اور ہوت کے ساتھ تمام مبدعات اور مخلوقات کا مالک ہے۔ اور اوصاف و صفات اور اسمی و سبانی اور معانی سب کے سب اس کے امر و خلق کے نیچے داخل ہیں۔ اور خلق و امر اسی کے لئے ہے۔ **لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرٰی**۔ الغرض جو کچھ ہے۔ سب اس کا ہی ہے۔ پس یہی

احدیت کی انتہا ہے۔ کہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ تَعَالَى کے
سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اسی کے لئے اچھے نام ہیں۔ اور اسی کے لئے سفلی
اور علوی اجزاء ہیں۔ اس آیت میں چونکہ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہا گیا ہے۔ اس لئے
وہاں هُوَ کہنا جائز نہیں۔ احدیت جلال اور ہونیت کمال کی ہی باریکی ہے۔
البتہ ربوبیت اور وسعت الہیہ میں اس کے بہت سے نام اور بے شمار صفات ہیں۔
مگر ان اسماء کی مستمی اور ان صفات کی موصوف صرف وہ ایک ہی ذات ہے جیسے
کہ اُس نے قرآن میں اپنے اسماء و صفات کی خبر دی ہے۔

صفت باری کی دو قسمیں ہیں۔ ایک صفات ذاتی۔ اور دوسری صفات
غیر ذاتی۔ صفات ذاتی تو وہ ہیں جن کے ساتھ اس کی ذات ازلا وابد موصوف
ہے۔ اور وہ صفات یہ ہیں۔ حیات۔ قدرت۔ علم۔ سمع۔ بصر۔ کلام۔ ارادہ۔
پس وہ اپنی حیات کے ساتھ زندہ۔ اور اپنی قدرت کے ساتھ قادر۔ اور اپنی سمع
کے ساتھ سمیع اور اپنی بصر کے ساتھ بصیر اور اپنے ارادہ کے ساتھ ارادہ کرنے والا
اور اپنے کلام کے ساتھ بولنے والا اور اپنے علم کے ساتھ عالم ہے۔ یہ صفات
اُس کی ذات کے لئے کثرت کا باعث نہیں۔ اور نہ ہی اُس کے لئے عرض ہیں
اور نہ ہی اُس کی ذات کے ساتھ لاحق اور نہ اسکی مجز ہیں۔ بلکہ یہ ایسی صفات ہیں کہ
جب کبھی اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے وہ ذات ذہن میں آتی ہے۔ جو ان صفات
کے ساتھ موصوف ہے۔ پس فدا یتعلق جانتا ہے۔ مگر بغیر ضمیر اور فاعل اور رویت
و تدبر کے مگر اسکی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور اس کے علم میں نہ شک ہے نہ شبہ۔
نہ خلط و خطا۔ اس سے زمین و آسمان کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی
پشتیدہ نہیں ہوتی۔ ظاہر و غائب سب جانتا ہے۔ اور وہ نہایت بزرگ اور برتر
ہے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ + يَعْلَمُ مَا تَحْتِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا
تَزَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِقَدَرٍ۔ وہ نہایت خفی و باریک آوازیں بھی سنتا
ہے۔ حتیٰ کہ اندھیری رات میں سپاٹ پتھر پر چوٹی کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے
وہی ملا بر علیہ نہیں مقررین کی دعا سنتا ہے۔ اور یونس بن منی کی دعا بھی جو انہوں نے
پھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں یعنی رات کے اندھیرے اور سمندر کے اندھیرے اور
پھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں کی تھی۔ اُس نے پہنچی تھی۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ کیا ان لوگوں کو خیال ہے کہ انکی پوشیدہ باتیں اور مشورے ہم نہیں سنتے۔ ہاں بیشک ہمارے فرستادہ فرشتے انکے پاس رہ کر سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔

اسی طرح خدا تعالیٰ ظاہر و پوشیدہ اور دلوں کی باتیں وغیرہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اُسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی گنجی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ رکھو۔ اے اللہ! تو مالک الملک ہے۔ جسے چاہتا ہے۔ ملک اور سلطنت دیتا ہے۔ اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ اور جسے چاہے غرت دیتا ہے۔ اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اور بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

خدا تعالیٰ کلام قدیم سے شکلم ہے۔ جو حروف و لغات اور اصوات اور تعاقب کلمات اور ان کے مترادف اور تمام تنوعات سے نترہ ہے۔ بلکہ وہ اپنی صفت کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اِنَّكَ اَمْرٌ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ فَتَسْبَحُنَ الذِّنُّ بِبِيْدِهِ مَلَكُوْتٌ كُلُّ شَيْءٍ قَرِيبٌ اِلَيْهِ فَيَرْجِعُوْنَ رَجَبٌ وَهُوَ كَسِيٌّ اَرَادَهُ كَرْتَا هُوَ۔ تو صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا۔ تو ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں ہر شے کی بادشاہت ہے۔ اور اسی کی طرف لوٹا کے جاؤ گے۔

خدا تعالیٰ اپنے ایسے ارادہ قدیم کے ساتھ مرید ہے۔ جو نہ حادث ہے۔ اور نہ کسی شہوات کیساتھ متعلق ہے۔ اور جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے۔ وہ بلا تغیر و انفعال بندہ پر جاری ہوتا ہے۔ وہ اپنی حیوۃ قدیمہ کیساتھ بھی ہے۔ جو کسی جس و حرکت اور اخلاط و اشباح سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہ بلا روح و نفس زندہ ہے۔ اور بغیر افعال اور حدوث خواہش کے ارادہ کرتا ہے۔ اور بغیر آلہ اور صوت کے شکلم ہے۔ اور بغیر کسی عضو اور ارکان کے سمیع ہے۔ اور بغیر آنکھ کے بصیر ہے۔ اور بغیر مہلک و فتور کے قادر ہے۔

اور بلا خطر و غلط کے عالم ہے۔ پس یہ تمام صفات قدیمہ نہ تو ذاتیہ ہیں۔ اور نہ غیر ذاتیہ
اور نہ اسکی ذات سے خارج ہیں۔ اور نہ ہی ایمیں داخل ہیں۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ
الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ باقی رہیں صفات غیر ذاتیہ۔ تو وہ یہ ہیں۔ جیسے خلق۔ رزق
قبض۔ بسط۔ رحمت۔ غضب وغیرہ۔

اسماء حسنی کی بابت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ خدائے
تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں۔ جس نے انہیں یاد کیا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا۔
اللہ وہ ذات پاک ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ صلیک ہے۔ یعنی اسمان
وزمین کی بادشاہت میں بغیر شریک و وزیر کے ہے۔ قُدُّوس یعنی پاک ہے۔
اور اسکی صفات قدسیہ تشبیہ و تعطیل کی کدورت سے پاک ہیں۔ سلام یعنی ہی
کی طرف مسلمانوں کا اسلام اور متوکلوں کی تسلیم رجوع کرتی ہے۔ اور قیامت کے دن
وہی اپنے بندوں پر سلامتی رکھیکا۔ مُؤْمِن۔ اپنے بندوں کو اپنی عزت سے
امن دیتا ہے۔ اور اسکی وحدت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور وہی انکو اپنی رحمت کلمہ کے
ساتھ امن دیتا ہے۔ مُقْتَبِل۔ یعنی لوگ اسکی مغفرت طلب کرنے میں اسکی تمنا
کرتے ہیں۔ عَزِيز۔ یعنی اس کے جلال کی کُنہ تک خیال کرنے والوں کے اوہام
اور تجزیں کے افہام نہیں پہنچتے۔ اور اسکی عزت ظن کرنے والوں کی ضمیر میں نہیں سماتی۔
جَبَّار۔ یعنی متکبروں کی گردنیں توڑ دیتا ہے۔ اور مومنوں کے شکستہ دلوں کو جوڑ
دیتا ہے۔ مُتَكَبِّر۔ یعنی ذی عزت کفاروں کو ذلیل کرتا ہے۔ اور متکبر فاسقوں پر
قہر کرتا ہے۔ خَالِق۔ یعنی جو ہوا ہے۔ اور جو ہے۔ اور جو ہوگا سب کا پیدا کرنے والا
ہے۔ مادہ۔ صورت۔ آلہ۔ اور زبان و مکان سب کا وہی خالق ہے۔ اور خلق و امر
میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بَارِئ۔ یعنی زمین میں بیجوں کی اور رحم میں نطفے
کی پرورش کرتا ہے۔ مُصَوِّر۔ یعنی رحم میں جس طرح سے چاہتا ہے۔ بغیر تدبیر
و تامل اور کسی سابقہ مثال کے صورتیں بناتا ہے۔ خَفَّاد۔ مومنین کے گناہ
بخشتا اور گنہگاروں کے سرور پر اپنی بخشش کا خود پہناتا ہے۔ قَهَّار۔
اپنے مشرک بندوں پر اپنے عقاب کا قہر کرتا ہے۔ اور مومنین کے گناہوں کو ان کی توبہ
اور اپنی رحمت سے معاف کرتا ہے۔ وَهَّاب۔ یعنی بغیر غرض اور عوض کے
دیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے بٹیاں کرتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ مَزِاد۔
یعنی تمام مشرات اور حیوانات کو رزق دیتا ہے۔ اور وہی کو کھلاتا ہے۔ مگر خود نہیں کھاتا

میں اسکے اوامر بہت بڑے ہیں۔ سَرَقِیْبُکْ۔ اپنے بندوں کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے۔
 کَرِیْمُکْ۔ باوجود قدرت کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور آپس پر مواخذہ نہیں کرتا ہے۔
 حَیْبُکْ۔ مضطرب لوگوں کی رُعا قبول کرتا ہے۔ وَاسِعُکْ۔ تمام معلومات اس کے علم
 میں موجود ہیں۔ اور کوئی مکان اسکی ذات کو سما نہیں سکتا۔ حَکِیْمُکْ۔ تمام چیزوں
 کو مضبوطی سے قائم کرتا ہے۔ اور چیزوں کی حقیقت و اصلیت سے واقف ہے۔
 وَدُودُکْ۔ بندوں سے قریب ہے۔ اور انکو اپنے قریب کرتا ہے۔ حَیْبُکْ۔ بندوں
 کے ساتھ مہربانی و لطف کرنے میں اسکا کوئی فائدہ نہیں۔ بَاعِثُکْ۔ پوشیدہ
 چیزوں کو ظاہر کرے گا۔ شَہِیْدُکْ۔ اپنے افعال و اقوال پر گواہ ہے۔ مَقْتِیْنُکْ
 یعنی اسکی ربوبیت میں تغیر نہیں آتا۔ اور اُس کی عزت متزلزل نہیں ہوتی۔
 وَحِیْکْ۔ مومنوں پر اپنی رحمتیں پے در پے بھیجتا ہے۔ حَیْبُکْ۔ بندوں کی
 انکی عبادت پر تعریف کرتا ہے۔ مُحْصِیْکْ۔ تمام موجودات کے شمار پر قادر ہے
 مُمِیْنُکْ۔ یعنی اپنے قہر سے زندوں کو مارتا ہے۔ حَیْکْ۔ زندہ ہے۔ اس کا
 ذکر پہلے آچکا ہے۔ قِیُّوْمُکْ۔ تمام شیا اس کے ساتھ قائم ہیں۔ مگر وہ اپنی ذات
 کے سوا کسی چیز کے ساتھ قائم نہیں۔ مَآجِدُکْ۔ اسکا ذکر پہلے آچکا ہے۔
 وَاحِدُکْ۔ یعنی کسی چیز کو کم نہیں کرتا۔ وَاحِدُکْ۔ یعنی ہمیں کثرت نہیں ہے۔
 صَمَدُکْ۔ یعنی بے نیاز ہے۔ قَادِرُکْ۔ اسکا ذکر پہلے آچکا ہے۔ مُقْتَدِرُکْ۔ یعنی
 قدرت اس کی صفت ذاتیہ ہے۔ کسی خارجی چیز سے اسے مل نہیں ہوئی۔ مُقَدِّمُکْ
 نیک نیتوں کو مقدم رکھتا ہے۔ مُؤَخِّرُکْ۔ بد نیتوں کو مؤخر کرتا ہے۔ اَوَّلُکْ
 اسکی کوئی ابتداء نہیں۔ اٰخِرُکْ۔ اسکی کوئی انتہا نہیں۔ ظَاہِرُکْ۔ ہمیں کوئی
 شک نہیں۔ بَاطِنُکْ۔ جو اس سے معلوم نہیں کر سکتے۔ بَیِّنُکْ۔ عارفوں پر مہربانی
 کرتا ہے۔ ذَوَابُّکْ۔ گنہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور انہیں اپنے دروازے
 کی طرف آنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ مُنْتَقِمُکْ۔ دشمنوں پر قہر و غضب کرتا ہے۔
 عَفُوْکْ۔ نیک لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ سَرَّادُکْ۔ اپنے بندوں پر مہربان ہے
 مَالِکُ الْمُلْکِ ذُو الْجَدَلِ وَالْاِکْرَامِ۔ آسمان و زمین کے ملک کا مالک اور
 بزرگی و عزت والا ہے۔ وَالْحُجَّۃُ اپنی ولایت میں جیسے چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔
 مُتَعَالِیْکْ۔ اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مُقَدِّطُکْ۔ ہر کام میں عدل کرتا ہے
 جَامِعُکْ۔ اسکی جمع کردہ اشیا متفرق نہیں ہوتیں۔ غَنِیْکْ۔ اسکی غنا غیر متناہی ہے

مغنی بخشش کرنے سے تھکتا نہیں۔ اور نہ ہی اُسے محتاجی عارض ہوتی ہے۔ * دافع۔ اپنی ذات و صفات سے حدود و حدود کو دفع کرتا ہے۔ * نوری۔ یعنی تمام موجودات اُس کے ایجاد سے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اور اسی نے انہیں عدم کے اندھیرے سے باہر نکالا ہے۔ * ضامن۔ جو اس کے ساتھ کفر و شرک کرے۔ اسے نقصان و ضرر پہنچاتا ہے۔ * نافع۔ جو اس کے ساتھ ایمان لائے۔ اور اُسے واحد جانے اُسے نفع پہنچاتا ہے۔ * ہادی۔ یعنی اہل قبول کو اپنے عرفان کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ * بدیع۔ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب کا پیا کتہہ ہے۔ * باقی اپنی مخلوق کو فنا کرنے کے بعد بھی باقی رہیگا۔ * چنانچہ فرماتا ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلِمَ مَا فَنَ وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (یعنی زمین پر کی ہر ایک چیز فنا ہو جائیگی۔ صرف تیرے پروردگار کی ذات ہی باقی رہیگی۔ جو بزرگی اور کرم والا ہے۔) وراثت یعنی تمام مخلوقات کو مار کر زمین و آسمان کا وارث ہوگا۔ اور آسمان کو لپیٹ لینے کے بعد تفرق کا وارث ہے۔ * سائیدہ۔ اوایا کو رشد عطا فرماتا ہے۔ جس سے وہ اُسے کامل طور پر پہچان لیتے ہیں۔ * صبور۔ جاہلوں کی جفا پر صبر کرتا ہے۔ حالانکہ ان کی جفا سے اُس کی ذات کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔

مندرجہ بالا ان اسماء کی تشریح ہے۔ جو شرح میں وارد ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں۔ کہ ان میں سے اٹھائیس (۲۸) اسم ذات ہیں۔ اور اٹھائیس اسماء صفات و انبیہ ہیں۔ اور چالیس اسماء صفات فعلیہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اسم کی طویل شرح ہے۔ جس میں اس کے اشتقاق اور تفصیل معانی اور محامل و مدارج اور تاویلات اور صور و اشکال وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے اس کتاب میں اس بیان کی گنجائش نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے۔ کہ جس نے منہی کو پہچان لیا۔ تو اُس پر اسمی اور ان کے معانی کا بیان کرنا آسان ہو جائیگا۔ اور اللہ ہی کے لئے اسمائے حسنی ہیں۔ ان کے ساتھ اسے پکارو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کفر و السحار کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بدلا دیگا۔ اور اس ندامت کے دن انہیں پشیمان کر لیگا۔ ان میں سے اکثر نام کتاب اللہ میں پائے جاتے

ہیں۔ میں نے ایک کتاب دیکھی ہے جسے ہمارے دوستوں میں سے ایک نے تصنیف کیا ہے۔ اور اس میں ایک ہزار پانچ سو نام سے زیادہ ذکر کئے ہیں۔ اور ہر نام کے لئے قرآن مجید کی ایک آیت بطور شاہد و دلیل بیان کی ہے اور انہوں نے وہ کتاب نہایت ہی عمدہ لکھی ہے *

خدا تعالیٰ کی اکثر صفات اس کے اسماء سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس کے اکثر اسماء اس کے علم و کلام اور قدرت سمع اور بصر پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً خَبِيرٌ - حَكِيمٌ - حَسِيدٌ - عَلِيمٌ - وَاَمْتَالِہَا - تو علم پر دلالت کرتے ہیں۔ اور قَابِضٌ - بَاسِطٌ - مُعْطِی - رَاحِمٌ - عَفُوٌّ - مُحِی - مُمِیْتُ - مُتَكَلِّمٌ - هَادِی - رَاشِدٌ - وَاَمْتَالِہَا - اس کے کلام پر دلالت کرتے ہیں۔ اور سَمِیعٌ - مُجِیْبٌ - رَدُّودٌ - قَرِیْبٌ - سَكَمٌ - وَاَمْتَالِہَا اُس کے سمع پر دلالت کرتے ہیں۔ اور بَصِیْرٌ - رَقِیْبٌ - حَفِیْظٌ - وَكِيْلٌ - كَفِیْلٌ - وَلِیٌّ - وَالِیٌّ - وَاَمْتَالِہَا اُس کی بصیرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور خَالِقٌ - رَازِقٌ - جَبَّارٌ - ضَارٌ - نَافِعٌ - صَبُوْرٌ - شَكُوْرٌ - وَاَمْتَالِہَا اُسکی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور صَانِعٌ - بَارِئٌ - صَبُوْرٌ - وَهَّابٌ - مُقَدِّرٌ - مُؤَخِّرٌ - وَاَمْتَالِہَا اس کے افعال پر دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ اسماء قدرت سے مستخرج ہیں۔ اور صفات سمع و بصر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ صفات صفات کلام سے مستفید ہیں۔ اور کلام اس کے علم میں مستقر ہے۔ اور اس کا علم اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ اور وہ ہر شے سے واقف و عالم ہے *

اے طالبِ دلچسپی! اب تمہیں اسماء و صفات کے مراتب معلوم کرنے چاہئیں۔ اور ان کے استعمال کی جگہ معلوم کرنی چاہئے۔ پس یاد رہے۔ کہ اسماء سے بھی وہی مراد ہے۔ جو صفات سے مراد ہے۔ کیونکہ موصوف اور متضمنی حقیقت میں ایک ہیں۔ اور صفات و اسماء کی طرح مبادی ہیں۔ مگر متکلمین کہتے ہیں کہ اسم اور متضمنی ایک ہی ہے۔ اور اسمیہ اور اسم میں مغایرت ہے۔ کیونکہ اسم تو مستثنیٰ کے لئے ایسا ہے جیسے صفت موصوف کے لئے۔ یعنی جیسے صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح

اسم بھی مستثنیٰ سے جدا نہیں ہوتا۔ پس اسم مستثنیٰ کے ساتھ اور اسمیہ مستثنیٰ فا کر کے ساتھ اس طرح ہے جیسے صفت موصوف کے ساتھ اور وصف واصف کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی وصف بمنزل اسمیہ ہے۔ اور صفت بمنزل اسم ہے۔ پس تسمیہ تو اسمی میں متعدد ہے۔ مگر ذات مستثنیٰ واحد ہے۔ اور اوصاف بھی بیان صفات میں متعدد ہیں۔ مگر ذات موصوف ایک ہی ہے۔ جب تم نے اس دقیقہ کو سمجھ لیا۔ اور معلوم کر لیا۔ کہ صفات باری میں سے کون ذاتیہ ہیں۔ اور کون معنویہ ہیں۔ اور کون غیر قلمیہ ہیں۔ تو اس بات کو جان لو۔ کہ کلام صفت قدیمہ ہے جو اسکی ذات سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ مگر اسکا کلام صوت و حرف اور آواز و نغمہ سے نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ایک کمال ہے۔ جو مقتضیات معلومہ میں اس کے علم کے ظاہر ہونے کا باعث ہے۔ اور وہ اسباب جن سے لفظ اور قول میں کلام کے معنی ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ سب کے سب کون کو چاہتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ ان سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ یہی حال تمام صفات کا سمجھنا چاہئے تاکہ مشرکین کے شبہات سے نجات حاصل ہو۔ اور متقدمین کے زمرہ میں داخل نصیب ہو جنکی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔ **الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوٰۃ و مینون ما رزقوا منہ یمشون**۔

دوسری فصل

صفات کے بیان کی زیادہ تحقیق میں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلِ ادْعُوا اللہَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ایتاما تدعوا** قلہ الا سماء الحسنیٰ **و لا تجھروا بصلا تیک و لا تخافن** **و ابتغین ذلک سبیلاً**۔ یعنی آے رسول ان سے کہہ دو۔ کہ خواہ تم اللہ کہہ کر پکارو۔ یا رحمن کہہ کر۔ سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور تم نہ تو نماز میں بلند آواز سے پڑھا کرو۔ اور نہ آہستہ۔ بلکہ اس کے درمیان رستہ ڈھونڈ لو۔ واضح ہو۔ کہ ربوبیت کا درجہ الہیہ سے کم ہے۔ اور الہیہ عزت سے کم ہے۔ اور عزت وحدت سے کم رہے۔ اور وحدت ہویت سے کم ہے۔

اور عاقل حقیقت توحید کو معلوم نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ مدارج صفات پر چڑھ کر مہابطر اسمی کی طرف نہ اترے۔ اور پھر ان کے حقائق اور اطلاقات و محابہ پر نہ چڑھے۔ کیونکہ ہر ایک اسم کے ایک معنی کے لئے ایک وقت خاص ہے۔ کہ اس وقت میں اسکا اطلاق جائز ہے۔ چنانچہ خالق کے اسم کا اطلاق ظہور خلق سے پہلے جائز نہیں۔ اسی طرح رازق کا اطلاق حصول رزق سے پہلے ناجائز ہے۔ کیونکہ اگر اسے ازل سے ابد تک خالق و رازق کہا جاوے۔ تو لازم آتا ہے کہ خلق اور رزق قدیم ہوں۔ اور اس سے مخلوقات کا قدم لازم آئیگا۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ جب سے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اسی وقت سے وہ خالق ہوا۔ اور جب سے رزق دیا۔ اسی وقت سے رازق ہوا۔ یہی حل لطف۔ تہر اور قہر و غفران کا ہے۔ کہ جب سے یہ افعال اس سے صادر ہوئے تب سے ہی ان اسماء کا اس پر اطلاق ہوا۔ اور یہی حال اسم رب کا ہے۔ کہ مربوط کے وجود کے بعد ہی اسکا اطلاق اس پر جائز ہے۔ کیونکہ رب ایسا اسم ہے جسکا اطلاق باری تعالیٰ اور اس کے غیر پر ہوتا ہے۔ مگر ازلًا وابدًا اسکا اطلاق جائز نہیں۔ کیونکہ یہ رَبِّ رَبَّانَا فَمَوْ تَرَانِیْ فَذَالِ فَتَرْجُوْیْ سے مشتق ہے۔ اور جو شخص کسی چیز کی پرورش کرتا ہے۔ وہ اس چیز کا اکرم ہوتا ہے۔ پس وہ اس چیز کا رب ہوتا ہے۔ اور وہ چیز اسکی مربوط ہوتی ہے۔ جیسے ناکہ اپنے بچہ کی ربہ کہلاتی ہے۔ کیونکہ وہ اسکی اپنے دودھ سے پرورش کرتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من امارات الساعة ان تلد الامم را بدتھا۔ باپ کو بھی اسی لحاظ سے بچے کا رب کہا جاتا ہے۔ اور غلام کے مالک کو بھی اسکا رب کہتے ہیں۔ پس اس لحاظ سے عقل کو نفس گلی کا رب کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سورج ربیع کا رب ہے۔ اور ربیع نبات کے لئے رب ہے۔

ربوبیت کا درجہ الہیت سے کم ہے۔ کیونکہ رب تو مربوب کو چاہتا ہے۔ اور
 اللہ عبد کا متقاضی ہے۔ کسی چیز کے پرورش کرنے والے کو رب کہہ سکتے ہیں۔
 مگر اسکو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ جب تک کہ وہ مربوب سے پرستش نہ کرائے۔ اور
 اسکو غلام نہ بنائے۔ پس اسوقت رب کو اللہ کہا جائیگا۔ پس اس سے معلوم ہو گیا
 کہ الہیت کا درجہ ربوبیت سے بڑھ کر ہے۔ پس ہر ایک اللہ رب ہے۔ مگر ہر ایک
 رب اللہ نہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **مَرَاتِ الْعَالَمِينَ**۔ دوسری

جگہ فرمایا ہے۔ سب السموات والارض۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ اللہ
الذی جعل لکم الارض قراراً والسماء بناءً۔ دوسری جگہ فرمایا ہے
هو الذی فی الارض اللہ فی الارض اللہ۔ خلاصہ مطلب یہ ہے۔ کہ
رب کا اسم تو اس پر اطلاق ہوتا ہے جس کے مربوب ہوں۔ اور آلہ کا اطلاق
اس پر ہوتا ہے جس کے بندے ہوں۔ بہر حال ہوت الہیت اور ربوبیت سی بڑھکر
ہے۔ توحید میں اس طرح نہیں کہا جاتا۔ کہ اللہ ہو یا رب ہو۔ بلکہ کہا
جاتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اور ربوبیت اور الہیت کی تعریف لفظ
ہو سے ہی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ہو کی تعریف اسم ربوبیت و الہیت کے ساتھ
جائز نہیں۔ پس وہ ازلاً و ابداً بذاتہ و وحدانیۃ ہو ہے۔ اور وہ مخلوقات کے
مقاصد کے لئے رب ہے۔ اور اللہ اس لئے ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات
سے پرستش کرائی۔ پس وہ آلہ اور رب کی ہوت ہے۔ نہ یہ کہ وہ اپنی ربوبیت
اور الہیت کے ساتھ ہو ہے۔ اور یہ ایک باریک نکتہ ہے۔ جسے وہی سمجھ سکتا
ہے جس کا سینہ خدا یتعالیٰ نے اپنے نور سے روشن کر دیا ہو۔ رحمت۔ رضا
لطف۔ تربیت۔ رزق۔ بسط۔ غفران اور غفور سب کے سب ربوبیت کے
اوصاف و الواحق سے ہیں۔ اور قہر۔ سخط۔ ترفع۔ اخذ قبض۔ حساب۔
منع۔ دفع الہیت کے اوصاف و لوازم سے ہیں۔ اور دیموثیت۔ وحدانیت۔ علم
قدرت اور خلق ہوت کے لوازم سے ہیں۔ اور پہلا درجہ ہوت کی حقیقت
محضہ کا ہے۔ پھر الہیت کا۔ اور پھر ربوبیت کا۔ پس خدا یتعالیٰ اپنی
فات کا ہی عاشق اور اپنی ذات کا ہی معشوق ہے۔ اور کسی کی طرف اس کی نظر نہیں
اور نہ ہی کسی اور سے محبت ہے۔ اور وہ بندوں کے لحاظ سے آلہ۔ حق
قتار۔ جبار۔ منکبر ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اپنے عاجز اور بیست
و پامربوبوں کے لحاظ سے رب۔ بر۔ لطیف۔ رحیم۔ رحمن۔ غفار۔ اور شہید ہے۔
اور بندوں کو جو عصیان کفر اور ایمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس کی
الہیت کی نظر سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ یٰٰنَاسُ
اعبدوا ربکم الذی خالقکم (اے لوگو اپنے رب کی عبادت
کو جس نے تم کو پیدا کیا) اور فرماتا ہے۔ یٰٰنَاسُ اتقوا ربکم
ان ترزلة الساعة شیء عظیم (اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بیشک

قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ من یشکر فاشأ یشکر لنفسه ومن کفر فان الله غنی عن العلمین۔ (جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لئے شکر کرتا ہے یعنی شکر گزاری کا فائدہ شکر گزار کو ہی ملتا ہے)۔ اور جو کفر کرتا ہے اس کا وبال بھی خود اپنے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہان والوں کے لئے پرواہ ہے +

اور ایک جگہ فرماتا ہے۔ فَوَرَّيْكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ (تیرے رب کی قسم ہم سب سے پوچھینگے جو وہ کرتے تھے۔ تو اُسے بجالا جس کا تم کو حکم کیا جاتا ہے۔ اور مشرکوں سے منہ پھیر لے) +

دوسری جگہ فرماتا ہے۔ ان کل من فی السموات والارض الا الی الرحمن عبدًا لقد احصیہم وعدہم عدا وکأہم اتیہ یوم القیمۃ فردا نہیں کوئی شخص کہ بیچ آسمانوں اور زمین کے ہے مگر آتا ہے رُحْمَنْ کے پاس بندہ ہو کر التبتہ تحقیق گھیر لیا ہے انکو اور گن لیا ہے انکو گن لینے کر۔ اور رب وہ آنے والے ہیں دن قیامت کے اکیلے ہو کر +

اور فرماتا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخسرین اگر تو شرک کر لگا۔ تو تیرے عمل ضایع جائینگے۔ اور تو خسارہ اٹھانیوالے لوگوں سے ہو جائیگا +

اور ایک جگہ فرماتا ہے۔ ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئاً قلیلاً واذ انما اذقناک ضعف المحیات وضعف الممات (اور اگر نہ ثابت رکھتے ہم تجھ کو التبتہ تحقیق نزدیک تھا تو کہ جھک جاوے طرف اُنکی کچھ تھوڑا۔ اسوقت التبتہ چکھاتے ہم تجھ کو دو گنا عذاب زندگانی دنیا کا اور دو گنا عذاب موت کا) +

ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ یأییہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذباً باً ولو اجتمعوا له وان یسلبہم الذباب شیئاً لا یتنقدوہ منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر و الله حق قدرہ اسے لوگو بیان کی گئی ہے مثال میں منو اسکو تحقیق کہ منکو پکارتے ہو سوائے اللہ کے ہرگز نہ پیدا کریں گے ایک کبھی۔ اور اگرچہ

اکٹھے ہوں واسطے اسکے۔ اور اگر چہین لے ان سے کبھی کچھ نہ چڑا سکیں اسکو اس سے۔ بودا
ہے مانگنے والا اور جو مانگتا ہے۔ نہ قدر جانی اللہ کی حق قدر اسکے کا ہے۔

پس اس قسم کی تمام آیات الہیت سے نازل ہوئی ہیں۔ جبکہ اس نے اپنی ربوبیت
کی طرف نظر کی۔ اور فرماتا ہے۔ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ
عَنْ دِیْنِهِ فُسُوفْ یَا فِی اللّٰهِ بِقَوْمٍ یَّجْتَبِیْهِمْ دِیْخٌ بَیِّنٌ (اے ایمان
والو جو تم سے اس کے دین سے پھر جائے (تو کچھ پرواہ نہیں بیشک پھر جائے)
عنقریب اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جسے وہ محبوب رکھیگا۔ اور وہ اللہ سے
محبت رکھینگے)

ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِیْعُ الْحِسَابِ وَاِنَّ لَیُفْجِرَ
الرَّحِیْمُ (بیشک تیرا رب جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بیشک وہ بخشنے والا
اور مہربان ہے)

اور فرماتا ہے۔ مَا غَرَّتْ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ الَّذِیْ خَلَقَكَ رِیْسَ
چیز نے تجھ کو دھوکہ دینے والا اپنے سخی بزرگ رب سے جس نے تجھ کو پیدا کیا
دوسری جگہ فرماتا ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (تمہارا
رب نے اپنے پر رحمت کو لازم رکھا ہے)

اور یوسف علیہ السلام سے حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اِنَّ رَبَّیْ لَطِیْفٌ
لِّمَا یَشَاءُ۔ رَبِّ قَدْ اَتَيْتَنِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِكِ وَ عَلَّمْتَنِیْ مِنْ تَاْوِیْلِ
الْاَحَادِیْثِ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وِلٰی فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ
تَوْفِیْیْ مَسَلًا وَاَحَقُّنِیْ بِالْصَّلٰحِیْنَ۔ بیشک میرا رب لطیف ہے
وہ جس چیز کے چاہے۔ اے میرے رب تیرے مجھ کو بادشاہت عطا کی۔ اور
بانوں کی تاویل سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا دنیا
اور آخرت میں آقا ہے۔ بحالت اسلام مارنا اور نیکیوں سے ملانا۔

ایک جگہ فرماتا ہے۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ عَلٰی الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِیْنَ
دیتا رہا اے میرے رب زمین میں کسی کافر کو نہ چھوڑیو)

اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ رَبِّ
لَا یَا مَلِكًا لَا یَنْبَغِیْ لِاَحَدٍ مِنْ بَعْدِیْ اَنْتَ الرَّحْمٰنُ
اے میرے رب مجھے وہ بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ہو۔ بیشک تو ہی

عطا کرنی والا ہے *

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے کہ رب اغفر لی ولوالدتی
 ولمن دخل بیتی مؤمناً و للمؤمنین والمؤمنات یدوم یقوم
 الحساب۔ (اے میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو میرے
 خانہ میں ایمان سے داخل ہو بخش دے۔ اور مومن مردوں اور عورتوں کو قیامت کے دن یہ
 نیز فرماتا ہے یَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ ۝ رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ
 اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ
 هَدَيْتَنَا ۝ رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْاِيْمَانِ
 رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ رَبَّنَا اِنَّا فِى الدُّنْيَا
 حَسَنَةٌ وَفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ ۝ رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ
 فَقَدْ اٰخَزَيْتَهُ ۝ رَبِّ اَذْرِعْنِىْ اِنْ اَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ
 عَلٰى وَعَلَىٰ وَاٰلِىَّ ۝ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ لَّمْ يَنْتَهِ اَوْ اَخْطَا
 رَبَّنَا لَا تُجِزْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۝ وَاعْفُ عَنَّا
 وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِيْنَ (کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب بیشک ہم ایمان لائے۔ ہمارے
 گناہ بخش دے۔ اور عذاب دوزخ سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار
 بیشک تو لوگوں کو اکٹھا کر گیا اُس دن جس میں کچھ شک و شبہ نہیں۔ بیشک
 اللہ وعدے میں خلاف نہیں کرتا۔ اے ہمارے پروردگار ہدایت کے بعد
 ہمارے دلوں کو کجرو (ڈیڑھا) نہ بنا۔ اے ہمارے پروردگار بیشک ہم نے
 ایمان کے لئے منادی کرنیوالے کو سُن لیا۔ ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے
 ہمیں شاہدین کیساتھ لکھ لے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت
 میں بہتری عطا کر۔ اے ہمارے پروردگار جسے تو نے دوزخ میں ڈالا۔ اُسے
 تو نے رسوا کیا۔ اے میرے پروردگار مجھے لگا دے یقین قائم کروے کہ
 میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر عنایت کیں اور میرے ماں باپ
 پر عطا کیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں نہ پکڑو اگر ہم بھول گئے۔ یا ہم سے
 خطا ہوئی۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ لا دنا جس کے اٹھانے کی ہم کو طاقت

نہ ہو۔ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا آقا ہے۔ اور کافروں پر ہم کو غلبہ عطا کر +
پس اس قسم کی تمام آیات ربوبیت سے نازل ہوئی ہیں۔ اور ان میں رب کی اپنے ضعیف و عاجز مرتبوں کے ساتھ مہربانی کا بیان ہے۔ پھر اپنی ہیبت و وحدت کی طرف نظر کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ (اللہ گواہی دیتا ہے۔ کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی (یعنی اللہ تعالیٰ) اور فرشتے اور اہل علم انصاف سے قائم ہیں) +

ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر وہی) +
ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (اور جان لے کہ کوئی معبود نہیں۔ مگر وہی) +

ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ مگر وہی جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے) +
ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (وہی اول آخر ظاہر اور باطن ہے) +

دوسری جگہ فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ رَأْيُكُمْ لَيْسَ بِهِ بَأْتٍ (اور وہ آنکھوں کو پا رہا ہے) +
ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ يَلْبِسُ الْمَلِكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّاتِ (آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ واحد قہار کی) +

اور فرماتا ہے۔ وَهَبَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ (اور فرماتا ہے۔ مَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَبْلُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ) +
ہو ہی اس خدا لائزال کی ہیبت ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پس اس قسم کی تمام آیات ربوبیت و احدیت سے نازل ہوئی ہیں +

قرآن کریم کی آیات میں اقسام پر مادی ہیں۔ ایک قسم تو ذات باری پر دلالت

کرتی ہو۔ اور دوسری قسم صفات پر۔ اور تیسری افعال پر۔ پس ربوبیت کا مرجع
 اور صفات الہیہ کا منبع ربوبیت و احدیت کی ذات کی حقیقت ہے۔ قرآن
 مجید ان تینوں اقسام پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی صفت جس سے ہو
 اور احد موصوف ہوتا ہے۔ وہ صفت الہیہ ہے۔ پھر اس کے بعد ربوبیت ہی
 پس صفات کا اصل تو الہیہ ہے۔ اور اسامی کا ربوبیت۔ اور تمام اسماء
 سے مشتق ہیں۔ اور صفات اللہ اور الہ سے مستخرج ہیں۔ اور وہ خود جمال و جلال کے
 پردوں میں پوشیدہ ہے جو الہیہ اور ربوبیت سے اس پر پڑے ہوئے ہیں۔
 ان میں ایک تو نار غرت ہے۔ اور دوسرا نور رحمت ہے۔ اور باقی اسامی و صفات
 ان دونوں پردوں کے نقش و نگار ہیں۔ پس جو شخص ان حجابوں میں سے کسی طرف
 نظر ڈالتا ہے۔ تو اس پر صفات کی آیات اور اسامی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ اور
 جو شخص حجاب کے پرے دیکھتا ہے۔ وہ الہیہ و ربوبیت کے ادھر حق واحد کو پہچان
 لیتا ہے۔ اور اغیار کی غلامی سے خلاصی پاتا ہے۔ اور پوشیدگیوں کی زلت سے
 نکل آتا ہے۔

پس اے طالبو! تمہیں لازم ہے۔ کہ حقیقت ذات و صفات کا علم حاصل کرو
 اور اس بات کو جانے رہو۔ کہ ذات باری میں نہ کوئی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور نہ
 کوئی عبارت اسے تعبیر کر سکتی ہے۔ سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے۔ هُوَ
 الْوَاحِدُ الْحَقُّ الْمُبِطُّ۔ اور یہ بھی واضح رہے۔ کہ صفات میں تعدد نہیں
 ہے۔ اور انکی اصل دو صفتیں ہیں۔ ایک الہیہ دوسری ربوبیت۔ باقی سب
 انہی میں داخل ہیں۔ صفت الہیہ نے عقل کا حجاب بنایا ہے۔ اور ربوبیت نے
 نفس کو حجاب مقرر کیا ہے۔ اور نفس حق واحد کا مربوب ہے۔ اور عقل حق مطلق
 محض ہو کے اس ہے۔ پس ان مراتب کو یاد رکھو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا تَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
 وَاسْتَغْفِرُوا أَسْرَابَكُمْ إِنَّكَ كَانَ عَفَاً رَحِيماً السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ رَسَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَمَنْ لَمْ
 يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَرْجُوا اللَّهَ وَفَأَسْرَاهُ وَلَمْ يُزِدْهُ
 مَالًا وَلَا ذُلًّا إِلَّا تَبَارَاهُ وَلَا تَدْرِي الظَّالِمِينَ إِلَّا
 خَسَارًا ۝

تیسرا باب

امر الہی کے بیان میں اور اسمیں تین فصلیں ہیں

فصل اوّل

ظاہر امر کے بیان میں۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (خدا تعالیٰ کے نزدیک عیسے علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ کہ اسے مٹی سے پیدا کر کے فرمایا ہو جا۔ تو وہ ہو گیا)

جانتنا چاہئے۔ کہ جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے۔ وہ خدایتعالیٰ کے حکم سے ہی پیدا ہوئی ہے۔ کیونکہ اسی نے معدوم کو وجود میں آنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی یاد رہے۔ کہ اسکا حکم حقیقی ہے۔ اسمیں مجاز کا نشانہ تک نہیں۔ اور نہ ہی وہ کسی ایسے ارادے یا خواہش سے پیدا ہوتا ہے۔ جو تصورات سے پیدا ہوتا ہو۔ وہ مالک الامر اور خیار و قادر ہے۔ جب کسی چیز کے اختراع و ابداع کا ارادہ کرتا ہے۔ تو وہ اس کے کُن کہتے ہی بلا تاخیر و تاخر کے موجود ہو جاتی ہے۔ اس کے امر سے کسی چیز کا متخلف ممکن نہیں۔ اس کے امر کو محدثات کے امر پر قیاس نہ کر لینا چاہئے۔ کیونکہ وہ تو کسی ایسی چیز کا تصور کرتے ہیں جو انکی کسی غرض سے متعلق ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے وجود کے لئے انہیں قوت۔ شوکت۔ آلات۔ زمان۔ اور کارندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاکہ انہیں اپنی خواہش و مراد کے متعلقہ امور کا انہیں حکم دیں۔ مگر باوجود اس کے بعض اوقات ماموران کا حکم سچا نہیں لاتا۔ یا تو اسلئے کہ وہ اسے کر ہی نہیں سکتا۔ اور یا اسلئے کہ حکم کتنہ ضعیف ہوتا ہے۔ اور یا اس لئے کہ مامور بہ کا وجود ہی ناممکن ہوتا ہے۔ پھر

اگر وہ کام ہو بھی جائے۔ تو طمع و خوف وغیرہ اغراض کے تشاہد سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اسوقت جذب منفعت مقصود ہوتا ہے۔ نہ کہ اس کے حکم کی بجا آوری مگر باری تعالیٰ آلہ۔ غرض۔ مدت۔ تصور فائدہ اور اجتناب مضرت کے پاک و منترہ ہے۔ وہ صرف عاقل و بالغ کو ہی اور امر جزویہ کا حکم کرتا ہے۔ اور صرف اسی ممکن الوجود کو امر فرماتا ہے جو اس کے اولیٰ علیہ کے قبول کی استعداد رکھتا ہو۔ اور اس کا امر کسی غرض طاری و ساری سے متعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اپنے علم و ارادے سے امر کرتا ہے۔ اور معایات میں اس کا علم تکلف و احتیال سے حاصل نہیں ہوا بلکہ اس کی بجا آوری القیاد و اضطرار آہوتی ہے۔ اور وہ مامور کا موجد ہے۔ نہ کہ اس کا محرک۔ اور اس کا مسبب ع ہے۔ نہ کہ تدبیر۔ کیونکہ تحریک ایجاد کے بعد ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے۔ اپنے امر سے ایجاد کیا ہے۔ پس اس کے اوامر کی بجا آوری میں انکی حرکت وجود کے تابع ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے معدومات کو وجود کے قبیل کر لیا امر فرمایا۔ اور بعد ازاں انہیں عبودیت کی ادائیگی کا حکم دیا۔ پس خدا تعالیٰ کا حکم موجودات کے وجود کی علت ہے اور اس سے میری یہ مراد نہیں کہ اس کے وجود کا مسبب ہے۔ کیونکہ مسبب ضعیف ہوا کرتا ہے۔ اور اس میں یہ ہو سکتا ہے۔ کہ وہ مسبب کسی اور سبب سے بھی پایا جائے۔ اس لئے وہ موجودات کے وجود کی علت ہے۔ اور علول بغیر علت کے پایا نہیں جاتا۔ پس سب سے پہلا امر جو خدا نے کیا۔ وہ ایجاد مخلوق کا تھا۔ جو پردہ غائے عدم میں پوشیدہ تھی۔ اور یہی امر اس کا ارادہ تھا۔ اور ملکوت کا اس کے ارادے سے مختلف حالت نہیں۔ اور جب یہ جبر و اس کے امر و تکوین سے پیدا ہوئی۔ تو اُس نے حرکت کی۔ اور بڑھ گئی۔ اور سب سے آخری حکم جو خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ تھا۔ کہ ایک خشک مٹی کو حکم دیا۔ کہ اہل امر کے لئے اس کا خلیفہ بنے۔ اور ان دونوں امروں کے درمیان اُس نے آسمان و زمین کو حکم دیا۔ کہ تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے عرض کیا۔ کہ ہم بدل و جان حاضر ہیں۔ تب اہل نے دو دن کے عرصہ میں ان کے سات طبقے بنائے۔ اور ہر ایک آسمان کو اس کے متعلقہ امور کا حکم فرمایا۔ اور آسمان دنیاوی کو روشنی اور حفاظت کیلئے ستاروں سے مزین کیا۔ بعد ازاں آدم علیہ السلام کو کہا۔ کہ ہو جا۔ تو وہ بغیر کسی مادہ محسوسہ یا مدت معلوم کے محض اس کی صنعت و قدرت سے فوراً ہو گئے۔ اور آدم علیہ السلام اس کے

امر کا ایک ستر ہے۔ جو ایک پاکیزہ مٹی میں داخل ہوا۔ اور اس سے گویا آدم علیہ السلام مٹی کی چادر اوڑھے اختیار و اضطرار کے درمیان استفادہ غیب کے لئے کھڑے ہو گئے۔ تو خدا تعالیٰ نے انہیں تمام سہارا اور بعض معافی سکھائے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کا زمانہ گزرے ہوئے عرصہ ہو گیا۔ اور امر بالایجاد کی کیفیت پوشیدہ ہو گئی۔ مگر نہ مادہ عقل اور موضوع انفعال۔ سے بلکہ عوامل کی نظروں سے نوازا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسٰی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور انہیں انکی والدہ کے پیٹ میں فرمایا۔ کہ بہر جا۔ تو وہ بغیر والد اور نطفے کے پیدا ہو گئے۔ اور امر الہی نے ان پر ایسا اثر کیا۔ کہ اس کی صفت و ثنا کی۔ اور اس کی عبودیت کا اقرار کیا۔ چنانچہ پٹھورے میں ہی کہا۔ اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ اَتَانِیَ الْکِتَابَ (میں خدا کا بندہ ہوں۔ اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے)

عقل متہ کو چاہئے۔ کہ یہ براگمان نہ کرے۔ کہ خدا کا حکم آدم علیہ السلام سے منقطع ہو گیا۔ یا عیسٰی علیہ السلام سے متصل ہوا۔ کیونکہ یہ ظن فاسد اس کی عقل کی طرف ہی رجوع کرے گا۔ خدا تعالیٰ کا امر اس کی رحمت کی صفت ہی اور اس کی قدرت شعاع کی روشنی ہمیشہ تک جاری ہے۔ جب تک کہ اس کا ارادہ مدد و م کی ایجاد کا تقاضا کرتا رہے گا۔ مگر کبھی تو وہ جس میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی عقل میں چھپ جاتا ہے۔ پس اسی ظہور و حسی کے وقت عیسٰی علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ مگر ان دونوں امور کے مابین بھی انبیاء علیہم السلام کے عہد اور موجودین کی مدت منقطع نہیں ہوئی۔ اور نہ ہی مامورین کا زمانہ مفقود ہوا ہے۔ کیونکہ یہ امر کسی غرض کے لئے نہیں ہے۔ جو کسی امر مرکب (مکمل) سے صادر ہوا ہو۔ بلکہ وہ ایک صفت ہے۔ جو امر کے علم و ارادے کو لازم ہے۔ جس کے نور اور قدرت کا فیضان مامورین پر کبھی تو عدل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور کبھی وجود میں۔ متکلمین امر کو صفات ذاتیہ میں سے شمار نہیں کرتے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ صرف امر کے وقت امر ہوتا ہے۔ جیسے کہ خلق کے وقت خالق ہوتا ہے۔ بخلاف علم کے۔ کیونکہ وہ ازل سے عالم ہے۔ اور ابد تک رہے گا۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے۔ کہ وہ ہمیشہ ہی سے خالق ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے۔ تو لازم آئے گا۔ کہ مخلوقات ازلیہ ہیں۔ اور یہی حال امر کا ہے۔ کہ اگر کہا جائے۔ کہ وہ ہمیشہ ہی سے امر ہے۔ تو لازم آئے گا۔ کہ

ما سوزین بھی ازل سے ہی ہوں۔ اور یہ مسلمہ امر ہے۔ کہ جو ازل ہو وہ ابدی ہوتا ہے۔ اور جو شے ازل و ابدی ہے۔ وہ قدیم ہے۔ حالانکہ سوائے خدا کے تعالیٰ کے کوئی چیز قدیم نہیں۔ بالحققت وہی قدیم ہے۔ مگر تحقیق یہ ہے کہ اُسے مطلق رکھا جائے۔ یعنی اس کے لئے خلق ہے۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور اُس کے لئے امر ہے۔ جب چاہتا ہے امر کرتا ہے۔

دوسری فصل

امر کی تحقیق کے بیان میں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّمَا اَمْرُنَا لَشَيْءٍ اِذَا ارَدْنَا هَآءِ اَنْ نَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (بیشک ہمارا حکم یہ ہے۔ کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو اُسے کہتے ہیں۔ کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے) اے طالبِ صادق تمہیں واضح رہے۔ کہ امر ایسا کمالِ قدرت ہے جو منقطع نہیں ہوتا۔ اور وہ ارادہ اور علم کا فیضان ہے۔ جو ایسے شخص کے لئے ہوتا ہے جس میں خطاب کی استعداد اور اُس کے امتثال کی قدرت ہو۔ امر الہی کے تین مرتبے ہیں۔ ایک تو حقیقۃ الامر ہے۔ اور وہ علم ذاتی ہے جو امکان و مایکون و لایکون پر مشتمل ہے۔ اسی سے ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور قدرت اسی سے متعلق ہے۔ اور اثباتِ قول اسی پر صحیح ہے۔ امر الہی فعل و انفعال کے قبیل سے نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس میں انقطاع و اتصال ہے وہ صرف اسکا قول اور فعل ہے۔ اور کلام اسکی مراد ہے۔ اور مراد اسکی اس کے علم کے اسرار سے ہے۔ اور اسکا علم اس کی ہوت ہے۔ پس اسکا امر الہیہ کی اُجریان اور ربوبیت کا محافظ ہے۔ اس بات کو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ کہ الہیہ و ربوبیت صفاتِ باری سے ہیں۔ نہ کہ اُس کی ذات۔ پس حقیقت امر اس کی صفات سے متعلق ہے۔ نہ کہ اُسکی ذات سے۔ کیونکہ اُسکی ذات اس بات سے اعلیٰ ارفع ہے۔ کہ وہ حکم کرے۔ یا اُسے کوئی حکم کیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَهٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ فَتَبَارَكَ

اللہ سَابُّ الْعُلَمَاءِ خدا کے لئے ہی خلق و امر ہے۔ پس اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بڑا ہی بابرکت ہے۔ پس اس کے لئے امر اسی طرح ثابت ہے۔ جیسے کہ ربوبیت اور الہیت ثابت ہے۔ اور وہ الہیت کی طرف نظر کرنے کے وقت امر کی طرف بھی نظر کرتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کرتا ہے۔ مگر ہوتی محضہ کی ذات امر دہنی سے موصوف نہیں ہو سکتی۔ اس کے امر کی حقیقت معدوم کو موجود کرنا ہے۔ اور نہی سے مراد موجود کو معدوم کرنا ہے۔ پس وہ حکم بھی کرتا ہے۔ اور نہی بھی کرتا ہے۔ اس معنی کر کے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اور اس امر کی حقیقت نہ تو لفظ کی محتاج ہے۔ اور نہ فعل و زجر کی۔

جو شخص کسی بات کا حکم کرتا ہے۔ تو اس بات سے خالی نہیں ہوتا۔ کہ یا تو وہ حکم طمع کے لئے ہوتا ہے۔ یا طلب کے لئے۔ یا نفع (نفع) کے حصول اور ضرر کے دور کرنے کے لئے۔ اور جو شخص کسی چیز سے منع کرتا ہے۔ تو وہ نہی بھی اس بات سے خالی نہیں ہوتی کہ یا تو وہ انفعال سے ہوتی ہے۔ اور یا غصے سے۔ یا طبیعت کی نفرت سے۔ اور یہ تم نے معلوم کر ہی لیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ رضا و غضب اور فعل و انفعال سے منزہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا۔ کہ اس کا امر اور نہی اس کے علم کے لوازم سے ہے۔ اور اس کے اوصاف و صفات اس کی ذات کے لوازم سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امر و نہی کے ساتھ اپنے کمالات طلب نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اپنے امر سے جس بندے پر چاہتا ہے قبضہ کر لیتا ہے۔ پس اس کے امر کی حقیقت اس کا کلام ہے۔ اور اس کا کلام وحی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے وَكَذَٰلِكَ أَوْفَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح کو وحی کیا ہے۔ دوسرا مرتبہ اثر الہی ہے۔ اور وہ ربوبیت کا ایک اثر ہے۔ پس اس کی حقیقت تو الہیت سے ہے۔ اور اس کا اثر ربوبیت سے ہے۔ اور امر ایک صورت مشخصہ ہے۔ جیسے کہ تم عنقریب پہچان لو گے۔ اور اثر امر سے مراد اجسام کو حرکت دینا اور ارواح کا اختراع ہے۔ یہ امر اللہ تعالیٰ کی صفات سے نہیں۔ بلکہ وہ ملائکہ مقربین سے ایک مقرب فرشتہ ہے۔ جس کے ہاتھ میں روحوں کی کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی کی بابت خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے

لَيْسَ لَكَ عَنِ الرُّوحِ كُلِّ امْرٍ سَرَاتٍ (تم سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دو۔ کہ روح میرے رب کے حکم سے ہی پس روح امر سے مستفاد ہے۔ مگر امر ذاتی سے نہیں۔ بلکہ امر ثانی کے اشارے سے اور وہ آئیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ نہ کہ وحدت اور ہوت سے) *

تیسرا مرتبہ صورت الامر کا ہے۔ اور وہ شریعت ہے۔ جو وحی نبوت اور دعوت رسالت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مرتبہ اثر الامر سے کم ہے۔ اور اثر کا مرتبہ امر سے کم ہے۔ اور اس کی صلیت یوں سمجھنی چاہئے۔ کہ حقیقت الامر تو امر الہی ہے۔ اور اثر الامر جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور صورت الامر ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ہے امر کے بیان کی تحقیق جو بیان ہوئی۔ لیکن حقیقت امر سے مراد خلق و ایجاد اور احیاء و ماتت ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے مگر اس کے قول میں عبودت و لفظ نہیں۔ بلکہ وہ لفظ کُن ہے۔ لیکن قول ہری کا کُن کاف اور نون سے مرکب نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ عقل اقل کا افاضہ اور نفس کا استفادہ ہے *

اور اثر الامر سے مراد تبلیغ کلام اور اشیا کو ان کے مراتب میں ترتیب دینا ہے اور یہ اس مقرب فرشتے سے ظاہر ہوتا ہے جو ہر وقت درگاہ الہی میں کھڑا اس کے جلال میں نظر رکھتا ہے۔ اس فرشتہ کو جبرائیل علیہ السلام۔ طاووس الملائکہ امین الوحی۔ معلم الملائکہ اور صاحب الشریعت کہتے ہیں۔ اور یونانیوں کی زبان میں اسی کو ناموس اکبر سے ملقب کرتے ہیں۔ تبلیغ شرع اور خدا کی طرف دعوت عباد کی تاسیس اسی کے ذمہ ہے *

اور صورت امر سے مراد نبوت اور رسالت اور دعوت اور شریعت ہے۔ اور وہ اس آخری زمانہ میں ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوئی صورت امر کو اثر امر سے بھی مدد ملتی ہے۔ اور حقیقت امر سے بھی علم کلی کے قبول کرنے کی اعانت پہنچتی ہے۔ اسی لئے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورت الامر تھے۔ وحی کو اثر الامر سے قبول کیا۔ اور علم کلی کو جو علم الہی ہے۔ حقیقت الامر سے اخذ کیا۔ پس جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے جو اثر الامر میں۔ مدد۔ تو انہوں نے وحی نازل کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ

(اس کو روح الامین نے تمہارے دل پر نازل کیا ہے) اس آیت میں جبریل علیہ
 السلام کو روح الامین سے پکارا گیا ہے۔ کیونکہ روح اثر الامر سے ہے۔ اور علم
 کلی کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا تھا۔ چنانچہ اس کی بابت ارشاد ہوتا
 ہے۔ **الَّذِينَ عَلَّمُوا الْقُرْآنَ حَلَقَ الْإِنْسَانُ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ** (رحمن نے
 قرآن سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا۔ اور اسے یلن سکھایا) پس حقیقت الامر سے مراد علم
 الہی ہے۔ اور رب علام اسی سے بچے ہیں۔ اور اثر الامر سے مراد جبریل علیہ السلام
 ہیں۔ اور وحی و تنزیلات الہی سے ہیں۔ اور صورت الامر ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور شریعت و دعوت اور تکلیف و امر و نواہی آپ ہی سے
 ہیں۔ پس آپ بہتر از شب قدر کے ہیں۔ کہ جس میں اللہ تعالیٰ وسیلہ روح حقیقتہ
 العلم کو نازل کیا۔ اور آپ نے صورت الامر میں بن۔ وں کو باب الہی کی طرف بلایا۔
 چنانچہ الہی معانی کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے۔ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
 فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ
 مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
 سَلَامٌ** (قرآن مجید کو) لیلة القدر میں اتارا۔ اور تو کیا جانے کہ لیلة القدر
 کیا ہے۔ لیلة القدر ہزار ماہ سے اچھی ہے۔ اس میں روح اور فرشتے اترتے ہیں۔ پس
 رب کے حکم سے ہر کام میں سلامتی ہے) اب اس جگہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام
 ہیں۔ نہ کہ اکہیت و ربوبیت۔ اور ملائکہ دیگر روہیں ہیں۔ جو اثر الامر سے پیدا ہوئی
 ہیں۔ اور کل امر سے مراد یہ ہے۔ کہ حقیقت سے صورت کی طرف نازل ہوتے
 ہیں۔ اور سلام سے مراد شریعت ہے۔ اور حتی مطلع الفجر سے مراد روز
 قیامت ہے۔ جس میں روح اپنی اپنی قرار گاہ کی طرف چڑھ جائینگے۔ پس
 یہاں جو چیز حقیقت الامر سے ظاہر ہوئی تھی۔ وہ محض تحقیق و تاویل ہی تھی
 جو لفظ و عبارت سے خالی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اصداد سے منشر ہے۔
إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ كُنْ فَيَكُونُ (اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ
 کرتا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو پس وہ ہو جاتی ہے) اس آیت میں لہ کی ضمیر
 ہا ممکن الوجود کی طرف راجع ہے۔ جو سرائق علم میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ
 ممکن الوجود جس میں تو معدوم ہوتا ہے۔ مگر عقل میں موجود ہوتا ہے۔ پس جس میں
 معدوم ہونے کے باعث اس کے ایجاد کی حاجت پڑتی ہے۔ اور چونکہ عقل میں

اسکا وجود و امکان ہوتا ہے۔ اسلئے وہ خطاب ایجاد اور امر تکوین کو قبول کر لیتا ہے۔

اور وہ چیز جو اثر الامر سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کتب منزلہ اور آیات و دلالات بتیہ ہیں۔ اور کلمات کے صیغے اختلاف اوقات کے باعث مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جیسے کہ تورات۔ انجیل اور قرآن مجید کی زبانیں مختلف ہیں۔

اور صورتِ امر سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے۔ وہ شریعت اور دعوت ہے۔ شریعت تکلیف پر مشتمل ہے۔ اور تکلیف کے دو حکم ہیں۔ ایک تو امر جبروی ہے۔ یعنی بندوں کو طبیعت سے کھینچ کر شریعت کی طرف لانا۔ اور رحوں کو دنیا سے کھینچ کر آخرت کی طرف لے جانا۔ اور دوسرا حکم نہی ہے۔ یعنی بندوں کو خواہشات کے سمندر میں اہنماک سے منع کرنا۔ اور آرزوؤں کے شبہات میں غرق ہونے سے بچانا۔

پھر امر شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علمی ہے۔ اور اس سے مراد اقرار اور تصدیق کو لازم پکڑنا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَالْزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ (اور کلمہ تقویٰ ان کے ساتھ لازم کیا)

اور دوسری علمی ہے۔ اور اس سے مراد خدا آیتنائے کی عبادت اور اس کی شرع کی متابعت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ (اور نماز قائم کرو) اور یہ وجدانِ حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں) اور یہ عدم حرکت ہے۔

اسی طرح نہی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو قولِ نکر سے منع کرنا۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے۔ لَا تَقُولُوا ثَلَاثَ نَفْسٍ (تین خدا نہ کہو)۔ اور اس سے باز آ جاؤ اور دوسری فاحش باتوں سے روکنا۔ پھر اس قسم کی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ازکبابِ معاصی سے منع کرنا۔ جیسے فرماتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَتَمَ اللَّهُ (اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے)۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَنزَالَةُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ (بیشک شراب اور قمار اور انصاب اور ازلام ناپاک شیطانی کاموں سے ہیں۔ ان سے بچتے رہو)۔ اور دوسری

طرف خیانت اور افعال قبیحہ کے ساتھ عبادات کو بجالانے سے روکتا ہے۔
 چنانچہ فرماتا ہے۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
 وُجُوهَكُمْ (اے ایمان والو جب نماز کے لئے تم اٹھو تو تم اپنے چہروں کو دھو)
 دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وَلَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
 تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ۔ وضو کا حکم اگرچہ
 بعینہ امر ہے مگر اس سے صیغہ نہی بھی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ
 إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ وَتَغْسِلِ الْأَعْضَاءِ الْمَأْمُورِ بِهَا یعنی نماز کے قریب
 نہ جاؤ۔ جب تک کہ وضو یعنی اعضائے مامورہ کو نہ دھو لو) *

پھر امر شرعی کے لئے جس کی ہم نے علمی اور عملی دو قسمیں بیان کی ہیں
 دو حکم ہیں۔ امر علمی جس سے مراد دعوت الی المعرفت ہے۔ اسکا حکم اصول
 کا سا حکم ہے۔ کہ اس کے نہ ماننے سے کفر اور ابدی عذاب پیدا ہوتا ہے
 اور امر عملی جس سے مراد دعوت الی التعلی ہے۔ اسکا حکم فروع کا سا حکم ہے
 یعنی اگر سہواً اسکی نافرمانی کرے۔ تو خدا سختی والا مہربان ہے۔ اور اگر بال قصد
 و عمدہ نہ مانے۔ اور اس کے کرنے سے انکار کر دے۔ تو وہ ہلاکت اور
 عذاب الیم کو پہنچاتا ہے۔ اور ان دونوں کے ملنے میں ثواب جزیل ہے
 اس امر کی دو قسمیں اور بھی ہیں۔ یعنی کلمی جس سے مراد دعوت الی الاسلام
 ہے۔ اور جہودی یعنی ارکان اسلام اور ایمان کا حکم جو شائع علیہ السلام نے
 فرمایا ہے۔ پس خطاب کا درجہ امر سے کم ہے۔ اور وہ امر جو صورت الامر سے
 صادر ہو۔ وہ اثر الامر سے کم ہے۔ اور اثر الامر حقیقت الامر سے کم ہے۔ اور
 یہی امر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کیا گیا ہے۔ اور اسکی مخالفت سے شرک
 پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا
 مُسْبَحًا ۚ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرَكُونَ۔ پس یہ امر صورت امر ہے۔ اور وہ
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں *

پس اے طالب صادق ان مراتب اوامر کو معلوم کر لو۔ اور اس بات کو اچھی
 طرح سے جان لو۔ کہ حقیقت میں امر خدا تعالیٰ کے لئے ہے۔ اور بعد ازاں
 اس کے رسول کے لئے جو صاحب الاثر ہیں۔ اور جبریل اللہ تعالیٰ اور اس کے
 رسول کے درمیان واسطہ ہیں۔ اور ان دونوں کے سوا جس نے امر کا دعویٰ کیا

وہ کا فرض مطلق ہے۔ پس تم قیامت کے دن سے ڈرو۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ مِّنْهُنَّ وَلَا مَرْءٌ لِّمَرْءٍ يُّدْفِعُ بِلِلَّهِ اسْلَمَ
تمہیں لازم ہے کہ خدا کے اوامر و نواہی کو بجا لاؤ اور اس کے خطاب و
کلمات کی اطاعت و متابعت کرو۔ کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے
اور کافر خدا کا مخالف ہوتا ہے۔ اور خلافت خلاف سے بدرجہا بہتر ہے۔
جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صورت الامر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
تو اس بات کو بھی جان لو۔ کہ ہر صورت کے لئے ایک ظل ہوا کرتا ہے۔
اور صورت الامر کا ظل خلیفہ عصر اور لوگوں کا امام ہے۔ پس تمہیں چاہئے
کہ ظل امر کے نیچے آ جاؤ۔ تاکہ قیامت کے دن جسدن کوئی سایہ نہ ہوگا۔
خدا تمہیں اپنے سایہ میں بٹھائے۔

چوتھا باب

خدا تعالیٰ کے فعل اور خلق کے بیان میں

اور اس میں دو فصلیں ہیں

فصل اول اس کے ظاہری افعال و مخلوقات میں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى
الشَّمْسِ كَيْفَ دُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ
كَيْفَ سُطِحَتْ دُوسری جگہ فرماتا ہے۔ قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي
خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا إِذْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ۝ واضح ہو کہ فعل قدرت کا اثر ہے۔ اور قادر و حقیقت وہی

ذات باری ہے۔ اور تمام افعال جزویہ و کلیہ اسی کی طرف منسوب ہیں۔ مگر
 جزئیات و دفعات زمان کی طرف منسوب ہیں۔ کیونکہ وہ انکی محتاج ہیں۔
 پس جزئیات تدبیر کی جہت سے ہماری طرف طرف منسوب ہیں۔ اور کلیات
 تقدیم کی جہت سے خدا کی طرف منسوب ہیں۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ رہے
 اور جو ازادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے۔ فعل انسانی مادہ۔ مدت۔ آلہ۔ غرض۔
 مقصود۔ حرکت اور قوت کا محتاج ہے۔ مگر باری تعالیٰ ان اسباب کے بغیر
 ہی فاعل ہے۔ کیونکہ مادہ۔ مدت۔ آلہ اور حرکت وغیرہ اسباب کا وہی خالق ہے
 چنانچہ اگر صاحب تخت اگر تخت بنوانا چاہے۔ تو پہلے اسے لکڑی کی ضرورت
 پڑے گی جو مادہ ہے۔ اور پھر کسی بنانے والے کی۔ اور وہ آلہ ہے۔ اور پھر بنانے
 کی جو مدت ہے۔ اور پھر حرکت کی۔ یعنی لکڑی کو چیرنے پھاڑنے کی۔ اور غرض
 کی جو تصور سریر ہے۔ اور مقصود کی اور وہ اجر ہے۔ مگر خدا تعالیٰ جو کچھ پیدا
 کرنا چاہتا ہے۔ وہ بغیر ان اسباب کے ہی پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
 نے بیوٹی اولے کو بمنزلہ مادہ کے پیدا کیا۔ اور عقل و نفس کو بمنزلہ آلہ کے بنایا
 اور آسمان کو بمنزلہ مکان کے پیدا کیا۔ اور تمام جہان کو بمنزلہ مکان کے بنایا۔ اور پھر
 حرکت کو پیدا کر کے اس کے ذریعہ جو کچھ چاہا بنا دیا۔ بغیر اس بات کے کہ اس کو
 انکی حاجت یا ضرورت تھی پس فاعل حقیقی وہی ہے۔

فعل کے کئی مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ تو ابداع کا ہے۔ یعنی بلا واسطہ کسی چیز کو
 ظاہر کرنا۔ اور دوسرا مرتبہ خلق کا ہے۔ یعنی کسی چیز کو بواسطہ دوسری چیز کے
 بنانا۔ پہلے کی مثال ایجاد عقل ہے۔ اور دوسرے کی ایجاد نفس جو عقل کے
 واسطہ سے پیدا ہوا۔ تیسرا مرتبہ صنعت کا ہے۔ جو خلق کے مرتبہ سے بھی
 نیچے ہے۔ پس ممکن کو خالق نہیں کہہ سکتے۔ البتہ صانع کہہ سکتے ہیں۔ پھر صانع
 کے بھی وہ معنی آتا ہے کہ کسی شے کو ترتیب دیکر ایک چیز
 بنانا۔ جیسے تجارتی و خیاطات وغیرہ۔ اور ان معنوں میں یہ اسم اللہ تعالیٰ اور
 اس کے بندوں میں مشترک ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں۔ کہ کسی چیز کو ایجاد
 کرنا۔ اور اسے حرکت دینا۔ یہ معنی صرف باری تعالیٰ کے ساتھ ہی مخصوص
 ہیں۔ اور اس میں کوئی شریک نہیں۔

خلق بمعنی صنع تو عام طور پر استعمال ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ قَتَبَ آدَمُ

اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۔ مگر صنّیع بمعنی خالق خاص موقعوں پر استعمال ہوتا ہے۔
چنانچہ فرمایا ہے۔ صَنَعَ اللَّهُ وَاللَّهُ صَانِعٌ كُلِّ شَيْءٍ ۝

چوتھا مرتبہ فعل کا بمنزلہ صنّیع کے ہے۔ لیکن اس سے کم درجہ کا۔ کیونکہ ہر
صنّیع کو فعل کہہ سکتے ہیں۔ اور ہر فعل کو صنّیع نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر
دیکھو۔ کہ کسی امر و فعل کے فاعل کو اکثر صانع کہ لیا کرتے ہیں۔ مگر فاعل صرف
عامل کو ہی کہتے ہیں۔ پس صانع بمنزلہ استاد کے ہے۔ اور فاعل بمنزلہ شاگرد
کے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ صنّیع و فعل تو لوازم ربوبیت سے ہیں۔ اور خلق اور
ابداع لواحق الہیہ سے ہیں۔ اور قادر حقیقی حفظ و اصدقہا رہی ہے۔ چنانچہ فرماتا
ہے۔ هُوَ الْقَاهِرُ قَوًى عِبَادِهِ۔ پس جب تمہیں فعل۔ صنّیع اور خلق میں
فرق معلوم ہو گیا۔ تو اس بات کو جان لو۔ کہ عمل کا رتبہ فعل سے کم ہے۔ کیونکہ
فعل کا اجرا کسی کے حکم و امر سے نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ فاعل خود مختار ہوا کرتا ہے
مگر عامل خود مختار نہیں ہوا کرتا۔ وہ کسی کے حکم سے کام کیا کرتا ہے۔ پس فاعل حقیقی
تو خدا تعالیٰ ہے۔ اور عامل اسکا مطیع فرمان ہے ۝

خدا کے افعال کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہر و باطن۔ یعنی محسوس و معقول۔ پس
اس کے افعال محسوسہ ظاہرہ تو وہ ہیں جن کی طرف خارج میں اشارہ ہو سکتا
ہے۔ جیسے زمین۔ آسمان۔ پہاڑ۔ عناصر مرکبہ۔ نباتات۔ معاون۔ حیوان
اور انسان وغیرہ۔ اور ہماری گفتگو بھی انہی میں ہے۔ کیونکہ ہماری طبیعتیں
چونکہ جس کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں۔ اسلئے محسوسات بہ نسبت معقولات
کی ہمارے ذہن کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے افعال
ظاہرہ کو اپنی آیات باطنہ کا آئینہ بنایا ہے۔ اور بینات حقیقت کو افعال محسوسہ
کی شکل میں ظاہر کیا ہے۔ یہ افعال ظاہرہ بمنزلہ حروف تہجی و مقطعات کے
ہیں۔ کہ استاد پہلے شاگرد کو انہی کا سبق دیتا ہے۔ ان کے بعد اسے
مرکبات سکھلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے افعال
ظاہرہ جیسے آسمان و زمین وغیرہ پتھروں کو سمجھانے اور مستقاصر طبیعتوں
کی طرف علم قریب کرنے کے لئے بنا کے ہیں۔ پس وہ بمنزلہ حروف تہجی کہہ سکتے ہیں
اب جو شخص ان حروف کو پڑھ کر طفولیت کی پستی سے اوپر نہ چڑھ سکے گا۔ تو وہ اس کے
مکتوبات کو پڑھنے اور سمجھنے کی طاقت کیسے حاصل کر لے گا ۝

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال ظاہر کئے۔ اور فعل کی بنیاد کو قائم کیا۔ تو زمین و آسمان اور پہاڑ اور اونٹوں کو ظاہر کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ**۔ اور اونٹ کا ذکر اس واسطے فرمایا۔ کہ وہ بڑا عظیم الجسم اور قوت والا ہوتا ہے۔ بھاری بھاری بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور اس کا خرچ بہت کم ہے۔ کیونکہ درختوں کے پتوں کو کھا کر گزارہ کر لیتا ہے اور نفع بہت ہے۔ نہایت حلیم ہوتا ہے۔ اور آسانی سے ہل جاتا ہے۔ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مومن کو اونٹ سے تشبیہ دی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ ”مومن نہایت نرم مزاج اور نرم دل ہوتے ہیں جیسے کہ سدھایا ہوا اونٹ اگر اسے چلائیں۔ تو چلنے لگتا ہے۔ اور اگر کسی پتھر کے پاس اترنے کے لئے بٹھائیں۔ تو بیٹھ جاتا ہے“

پس اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال ظاہرہ کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اونٹ کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ ہماری نظریں ایک بہت بڑا جانور معلوم ہوتا ہے۔ اور ہماری طبیعتوں سے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ اسے ہر روز ہم دیکھتے ہیں اور نیز اس لئے کہ طالب اس سے اخلاق حسنہ حاصل کر لے۔ یعنی اس جیسی نرمی۔ حلم۔ اطاعت۔ قناعت۔ بوجھوں کا اٹھانا۔ اور نکالیف برداشت کرنا سیکھ جائے۔ اور چلنے اور حرکت کرنے میں تلافی اختیار کر لے۔

اونٹ کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بند و تکو آسمان میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ اس کی بلندی کی کیفیت میں غور کریں۔ کہ کس طرح وہ بنیہستوں کے کھڑا ہے۔ اور کیسا لطیف اور صاف ہے۔ اور کس تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔

اس کے بعد زمین کی طرف توجہ کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ کہ اس کی کمیت و مقدار کتنی بڑی ہے۔ اور ایسی مطیع ہے۔ اور نباتات کی اس میں کیسی پرورش ہوتی ہے۔ اور اپنے جواہر و اسرار کو کس طرح چھپائے رکھتی ہے۔ اور کیسی مہربان اور حلیم ہے۔ کہ کافر اور فاسق اور مومن و منافق سب اسے اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کہ وہ کیسے دقار و ثبات اور رسوخ سے کھڑے ہیں۔ کہیں ان سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ اور کہیں وہ جواہرات اگل رہے ہیں۔ پس پہاڑ درختوں

نہروں چشموں اور معادن پر شامل ہیں۔ کیونکہ اگرچہ بعض جگہ ان میں یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتیں۔ مگر ان کے اندر بے شمار عجائب و غرائب ہشیار بھری پڑی ہیں۔ اور زمین کی صورت بھی اگرچہ یہی ہے۔ جو دکھائی دے رہی ہے۔ مگر اس میں بے شمار فوائد اور نقائص غیر محسوسہ ہیں۔

اسی طرح آسمان کی صورت بھی دکھائی دیتی ہے۔ مگر اس میں نہایت ہی لطیف و عجیب حکمی و واسطہ ہیں *

اور اونٹ کی صورت بھی اگرچہ محسوس ہے۔ مگر اس میں بھی بہت سے اخلاق حمیدہ اور اوصاف جمیلہ ہیں۔ جو طلب حقائق پر پوشیدہ نہیں ہیں * پس آسمان اور اس کی رفعت تو شخص عالم اور اجزا معقول کی طرف اشارہ ہے۔ اور زمین اور اس کی سطح میں ظاہری مکان اور اس میں چیزوں کے نشو و نما پانے اور قرار بگڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور پہاڑوں کے ذکر سے جمادات اور ان کی اصناف کی طرف اشارہ ہے۔ اور اونٹ میں حیوانات کی انواع و اقسام کی طرف اشارہ ہے *

پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا اپنے تمام افعال ظاہرہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان کے سوا اللہ تعالیٰ کے لئے اور کوئی شے افعال ظاہرہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ ان چار مختصر کلمات میں تمام محسوسات داخل ہیں۔ کیونکہ محسوسات کی چار قسمیں ہیں۔ یا تو وہ دائمہ ہیں۔ یا مستحیلہ۔ یا ساکنہ یا متحرکہ۔ پس اونٹ کے ذکر سے متحرکات کی طرف اشارہ ہے۔ اور زمین سے مستحیلات کی طرف۔ اور جبال سے ساکنات کی طرف۔ اور آسمان سے دائمات کی طرف۔ ان کلیات کی جزئیات اور اجزاء ظاہرہ میں منطبقوں کا اختلاف ہے۔ کہ آیا وہ ذہن اور خارج میں موجود ہو سکتے ہیں۔ یا نہیں۔ اگر کوئی شخص اس سے یہ وہم کرنے لگے۔ کہ وہ ان جزئیات کو شمار کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی غلطی ہے۔ کیونکہ افعال باری کی کوئی انتہا نہیں۔ کیونکہ وہ قدیم ہے۔ اسے مادہ و مدت کی ضرورت نہیں۔ اور نہ وہ کسی کام سے ٹھکتا ہے۔ بلکہ ہمیشہ جیسے چاہتا ہے کرتا رہتا ہے۔ کوئی شخص اس کے افعال کو شمار کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اور نہ ہی اس کے افعال کا حصر ممکن ہے۔ اس کے تمام افعال منتہیں ہیں۔ جو اس سے صادر ہوتے ہیں۔

کیونکہ نعمت سے مراد شرف و کمال کا عنایت کرتا ہے۔ اور اسمیں ذرا بھی شک نہیں کہ نعمت وجود سب سے اعلیٰ ہے۔

اللہ تعالیٰ فاعل ہے۔ یعنی موجد و محرک ہے۔ مگر ایسا موجد نہیں جو متحرک و متغالب کے معنی میں ہے۔ کیونکہ اسے ایک کام دوسرے کام سے روک نہیں سکتا۔ وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ پس اس کے تمام افعال یہ ہیں کہ اُس نے تمام شیاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور ایجاد و انعام سے کتم عدم سے نکال کر فقراء و جود میں موجود کر دیا۔ تو اس کے افعال و انعام کو شمار کرنا انسانی قوت سے غیر ممکن ہے۔ اسلئے اللہ تعالیٰ نے انکو شمار کرنے سے منع بھی فرما دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا** اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ یہ تو خدا تعالیٰ کے افعالِ کلیہ کا بیان تھا۔ لیکن اس کے افعالِ جزئیہ اگرچہ محصور نہیں ہیں۔ مگر پھر بھی ان میں سے بعض جزئیات ہمارے اجسام میں ظاہر ہیں۔ جیسے ہمارے اعضائے ربیہ جگر۔ واغ۔ دل۔ گردے وغیرہ اور اعضائے آلیہ جیسے ہاتھ پاؤں سر اور محال حواس جیسے زبان۔ کان۔ آنکھیں سنہ وغیرہ۔ اسی طرح اعصاب عضلات۔ اور عروق وغیرہ۔ دل کی پیدائش بھی خدا تعالیٰ کے افعالِ ظاہرہ سے ہے۔ اور اس سے مراد شکلِ قلب ہے نہ کہ حقیقتِ قلب۔ کیونکہ حقیقتِ قلب حقیقتِ افعال میں مذکور ہے۔ خدا تعالیٰ نے دل کی صورت صنوبری بنائی ہے۔ اور اسے منکوس لٹکا یا ہے۔ اور اسمیں بارہ قطرے خون پیدا کیا ہے۔ اور روح حیوانی کا محل بھی اسے ہی بنایا ہے۔ دل کے بعد خدا تعالیٰ نے جگر کو پیدا کیا۔ اور اس کے اوپر بالوں جیسی باریک رگوں کو پیدا کیا۔ اور ان میں خون جاری کیا۔ اور اس کے بعد آلت تناسل پیدا کیا۔ اور اسمیں تمام بدن کے پٹھے اور رگیں جمع کر دیں۔ اور اسے توالد و تناسل کا ذریعہ بنایا۔

جعل و فعل دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ کیونکہ وہی جاعل ہے۔ اور وہی فاعل۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ وہی ظلمات و نور کا جاعل ہے۔ اور شخص نفوس کا فاعل۔ اور آسمان و زمین کا خالق ہے۔ پس عالم کی تمام اشکال اور بندوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے افعالِ ظاہرہ ہیں۔ جس شخص نے اس کے افعال میں اسے پہچان لیا۔ اور اس بات کو جان لیا۔ کہ وہ فاعلِ کل ہے۔ اور اس کے فعل

میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ اور نہ ہی وہ کبھی متفعل ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کا فعل کسی علت و آلہ سے نہیں ہوا کرتا۔ اور اس کے سوا جہان کا کوئی صانع و فاعل نہیں ہے۔ پس اے طالب حریص تمہیں باری تعالیٰ کے افعال ظاہر میں غور کرنا چاہئے۔ اور فطرت اللہ میں فکر کرنا چاہئے جس پر خدا تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اسکی پیدائش کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔

دوسری فصل

بارتعالیٰ کے افعال کے حقائق کے بیان میں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ اَنْظُرُوْا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَ اِنْ سَے کہہ دو۔ کہ غور کریں زمین و آسمان میں کیا کیا نشان ہیں) * واضح ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پہلے ظاہر علم کی طرف نظر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ افہام و حواس کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر معرفت و توحید کے سچتہ کرنے کے بعد عالم کی بدائع و صنائع میں غور کرنے کو کہا ہے۔ کیونکہ ظاہری افعال حواس و حرکات ہیں۔ اور باطنی افعال تنبیات و آیات ہیں۔ اور معرفت آیات میں ہی نظر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَ اِذَا تَلٰیٰتْ عَلٰیہُمْ اٰیٰتِنَا زَادَتْہُمْ اٰیٰتًا رَّجِبَ اَنْ کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو وہ اُن کا ایمان بڑھاتی ہیں پس تمام عقولات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفوس کے لئے نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اور حس کی دونوں طرفوں میں بندوں پر اپنے افعال سے انعام کیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَ اَسْبَغَ عَلٰیْکُمْ نِعْمَہٗ ظَٰہِرَہٗ وَّ بَاطِنَہٗ اَسْ نے تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں کامل و پوری کی ہیں) *

ظاہری نعمتیں تو ہم بیان کر آئے ہیں۔ اور باطنی نعمتیں آفاق و نفوس میں اس کی آیات جلالت کے دلائل ہیں۔ آفاق میں تو روحانیات ہیں۔ جو تمام اطراف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور انکی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو فرشتے ہیں۔ جنہیں انبیاء علیہم السلام کے سوا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خدا تعالیٰ کی مافرانی نہیں

کرتے۔ ان سے بعض عرش کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ اور بعض انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ اور بعض ان میں بہت ہی مقرب ہیں۔ جنہیں کتب و بین کہتے ہیں۔ اور بعض ان میں سے خدا تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ روحانیات کی دوسری قسم جن و شیاطین ہیں۔ جنکی بہت سی اقسام ہیں۔ بعض ان میں سے گمراہ ہیں۔ اور بعض مکار اور دھوکے باز ہیں۔ اور بعض ان میں سے مومن ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرشتے آسمان پر رہتے ہیں۔ اور زمین کے ارد گرد تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور شیاطین زمین پر رہتے ہیں۔ وہ آسمان پر نہیں جاسکتے۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے افعال باطنہ سے ہیں۔ علاوہ ازیں خداوند تعالیٰ نے اور بھی روحانیات پیدا کئے ہیں۔ جن سے بعض افلاک اور ان کے دوائر سے مخصوص ہیں۔ اور بعض ان کو اکب کے ساتھ خاص ہیں جو ستارہ ہیں۔ اور بعض کو اکب ثوابت کے ساتھ مختص ہیں۔ چنانچہ بعض روحانیات مرتبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور بعض شمس کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہر ایک ستارے کے ساتھ خاص خاص روحانیات مقرر ہیں۔ یہ سب خدا تعالیٰ کے افعال حقیقیہ سے ہیں۔ کو اکب ثابتہ میں سے ہر ستارے کے لئے پانچ پانچ روحانیات ہیں۔ فرشتوں سے بعض عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے گرد تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں۔ پس یہ سب آفاق میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آسمان اور زمین کی طرف غور اور نظر کرنے کا اسی لئے حکم فرمایا ہے۔ کہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اور تاکہ ان افعال ظاہرہ میں اس کے افعال باطنہ ظاہر ہو جائیں۔

خدا تعالیٰ کے وہ باطنی افعال جو نفوس میں ہیں۔ یہ ہیں۔ خواطر۔ اوہام۔ بری ہشیار کو برا خیال کرنا۔ اور اچھی چیزوں کو اچھا سمجھنا۔ طباہی میں اخلاق حسنہ کا پس پا کرنا۔ اور ان کے دلوں میں لطائف کا موجود کرنا۔ قوائے دراکہ و انفعالہ و مذکرہ و مفکرہ و حافظہ و متحیلہ وغیرہ کا پس پا کرنا۔ اور ہوا و حرص کی کدورت سے نفوس کا باہر نکل آنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے عرفان کی طرف دلوں کا راغب ہونا۔ وغیرہ ذلک اس کے افعال خفیات سے ہیں۔ کیونکہ دلوں کی باگیں اور سینوں کی چابیاں اس کے دست تصرف میں ہیں۔ جس طرح سے چاہتا ہے انہیں کھولتا اور بند کرتا ہے۔ اور جس طرف چاہتا ہے پھیرتا

ہے۔ اور وہی دل میں اپنے افعال خفیہ سے ایمان۔ احسان۔ تقرب۔ توفیق اعمال صالحہ۔ نیک باتوں کا الہام وغیرہ امور ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح نفس آثار میں بھی اپنے اعمال خفیہ ڈالتا ہے۔ جیسے نور ہدایت کا گم ہو جانا۔ اچھی باتوں سے نفرت کرنا۔ عمل صالح سے دل کا اعراض کر لینا۔ دل میں بد نیت کا پیدا ہونا وغیرہ۔ کیونکہ حقیقت میں خیر و شر کا فاعل وہی ہے۔ اور وہ دونوں اللہ کے افعال سے ہیں اسی لئے شارع علیہ السلام نے تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ بھلائی برائی میٹھا کڑوا سب خدایتعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسپر ایمان لاؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بابت سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ ایمان یہ ہے کہ تم خدایتعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور نیز مرنے کے بعد جینے اور جنت و دوزخ اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پس خیر و شر اور نفع و ضرر کا اجراء خدایتعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے افعال باطنہ ہیں۔ اور وہ نفوس میں اسی طرح جاری ہیں۔ جیسے آفاق میں روحانیات جاری ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آفاق و نفوس میں اپنی آیات و نشانات کے آئینے بنائے ہیں۔ اور ان میں اپنے افعال جاری کر کے دونوں طرفیں ظاہر کر دی ہیں۔ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ وہی قادر مطلق اور واحد و قہار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ یہ جہان اور اس کے اجزاء تو خدایتعالیٰ کے افعال ظاہرہ سے ہے۔ اور جو کچھ نفس عالم اور اس کے اجزاء میں ہے۔ وہ اس کے افعال باطنہ سے ہے۔ اور عالم جو چیز معقول ہے۔ وہ پوشیدہ ہے۔ کیونکہ معقولات محسوسات سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس کے افعال باطنہ افعال ظاہرہ سے مستور ہیں۔ اس کے افعال ظاہرہ کا محل اشخاص ہیں۔ اور افعال باطنہ کا محل نفوس قلوب میں خدایتعالیٰ کی آیات باطنہ پہلے آسمانوں میں ظاہر ہوئیں۔ اور پھر زمینوں میں۔ اور پھر انسان میں۔ چنانچہ جب انسان کے ذکر کی نوبت آئی۔ تو فرمایا ہے۔ وَفِي الْفُؤَادِ لَكُمُ افْلَاحٌ مِّمَّا تَصِفُونَ۔ پہلے ان نشانیوں میں غور کرنے کا حکم دیا جو عالم میں ہیں۔ اور پھر نفوس میں فکر کرنے کو کہا۔ تاکہ آفاق و نفوس کی دونوں نشانیاں جمع ہو جائیں۔ پھر اپنے نہایت ہی لطیف افعال کو کتاب انسانی میں ودیعت رکھا۔ اور پھر سارے بدن سے اعضائے رئیسہ کو اختیار کیا اور ان میں سے ہر ایک عضو میں اپنے افعال خفیہ پوشیدہ کئے۔ چنانچہ دماغ میں

جس مشترک - تمیز - تذکر - حفظ - خیال اور فکر کو پیدا کیا - اور پھر جس مشترک کی
 پانچ قسمیں کیں - اور ان پانچوں میں اپنے افعال خفیہ کو ظاہر کیا - یعنی حواس ظاہری
 کو تباہ کیا - اور بنیائی کو آنکھ میں اور شنوائی کو کان میں اور قوت شناتمہ کو ناک میں اور
 ذائقہ کو زبان و خلق میں اور قوت لاسہ کو سر سے پاؤں تک تمام بدن میں پیدا کیا - اور
 اپنے بعض افعال خفیہ کو دل میں جاری کیا - جیسے حیات جس حقیقی اور حرکت اصلہ -
 اور بعض جگر میں ودیعت رکھے - جیسے قوت طبعہ - ہاضمہ - دافعہ - غاذیہ - اور ماسکہ
 اور قوت شہوت کو باطن میں پیدا کیا - اور یہ خدا کے افعال خفیہ سے ہے - جس کے آثار
 تصور شہوت کے وقت ظاہر ہوتے ہیں - اور قوت مولدہ کو خصیتین میں جگہ دی ہے
 اللہ تعالیٰ کے ان افعال میں سے ہر فعل کے کئی اجزا اور بہت سے جزویات
 ہیں - جن کا ذکر بہت طویل ہے - پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال کو ظاہر و
 باطن دو قسموں میں ظاہر کیا - اور فعل کو انسان کے ساتھ ختم کیا - تو حقیقت فعل میں سوائے
 تکرار اور تذکار کے اور کچھ باقی نہ رہا - تو فعل انسان کے ساتھ لازم کیا - اور اس کے سپرد
 کیا - اور فعل کو ہیکل انسانی میں اپنی قدرت کا خلیفہ بنایا - تاکہ وہ ان افعال الہی کو بجا
 لائے - جو اس کی وسعت اور طاقت میں ہوں - اور اسکی طبیعت کی حرکت کے لائق
 و شایاں ہوں - پس انسان بھی جس میں قدرت اولیٰ کی طرح فعل کا فاعل بن گیا - اور
 جب انسان اپنی عقل کے ذریعہ افعال خفیہ و ظاہرہ کا فاعل ٹھہرا - تو اللہ تعالیٰ نے
 صنعت کا دروازہ اس پر کھول دیا - اور اپنے فعل کی آیت اسی پر ختم کی - تاکہ انسان
 خدا کا منفعل اور خلق کا فاعل ہو - اسی لئے فعل و افعال کے دونوں معنی اس میں پائے
 جاتے ہیں - وہ منفعل تو اس لئے ہے کہ خدا سے مرتبہ میں نیچے ہے - اور فاعل اس
 سبب سے ہے کہ کل مخلوقات سے مرتبہ میں بلند ہے - اور افعال خداوندی کا محل
 اور اسکی مخلوقات کا آئینہ اور اس کی صنعت کا عنوان اور اس کی قدرت کی برہان ہے
 انسان فاعل بنفسہ اور مختار بعقلہ ہے - اپنی روح اور جس کے ساتھ مشرف ہے -
 اور اپنی بتی جنس سے بلند مرتبہ ہے - اور حق و باطل میں کھڑا ہے - اور کفر و ایمان میں
 منقلب ہے - جو ان میں سے اللہ تعالیٰ کے افعال و باطن میں نظر کرنے کے لئے
 مستعد ہو گیا - اور آفاق و نفوس کی آیات دیکھنے لگ گیا - تو مومن کامل ہے - اور
 جو اس مرتبہ سے محروم رہا - وہ بہائم سے بھی بدتر ہے جسکی نسبت ارشاد ہے - کہ ان
 شر الذواب الضم البکم +

پس اے طالبِ صادق جو کچھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے افعالِ ظاہری و باطنی بیان کئے ہیں۔ اُن کے ظاہر میں تو اپنی آنکھ کی نظر سے دیکھو۔ اور باطن میں نظر بصیرت سے غور کرو۔ اور ان آیات و حرکات سے عرفان طلب کرو۔ اور اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ کہ معقول محسوس سے مستور ہے۔ اور محسوس معقول کے ساتھ قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے افعال بھی ان دونوں اقسام سے خالی نہیں ہیں۔ پس جب تم اس کے افعال کے مراتب پہچان لو گے۔ تو تمہارا ایمان قوی ہو جائیگا اور دین کامل ہو جائیگا۔ اور تمہیں اس بات کا اچھی طرح علم ہو جائیگا۔ کہ فاعل حقیقی خدا تعالیٰ ہی ہے۔ اور وہی سب کا خالق ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی فاعل ہے۔ نہ خالق۔ بلکہ تمام مخلوقات اُس کی قدرت میں داخل ہے۔ خدا کا فعل راجل حقیقی ہے اور مخلوق غورت ہے۔ اور تو والدِ نذر و موت میں ہی ہوتا ہے۔ اور اسی کا نام فعل و انفعال ہے۔ اور عقل سلیم پر یہ بات واضح اور روشن ہے۔ پس تمہیں چاہئے کہ انحالِ شیطانی کی متابعت سے بچل آؤ۔ اور افعالِ الہی میں نظر کرو۔ تاکہ تمہیں وہ باتیں چھبیں جن میں تمہارے دین و دنیا کی بھلائی ہو۔ یہ بھی یاد رہے۔ کہ خلافتِ الہی کا حصہ دہرہ تمام افعالِ الہی سے بہتر ہے۔ کیونکہ اُس نے دنیا میں خلیفہ اسلئے بنایا ہے۔ کہ وہ اسکی استعانت سے ہر جزو اپنی اپنی جگہ چلا جائے۔ اور تنظیم قائم رہے۔ اسلئے تمہیں لازم ہے۔ کہ خلیفہ وقت کی اطاعت کرو۔ تاکہ تم صنعِ الہی سے واقف ہو جاؤ اور اُس کے فعل خاص کو جو پوشیدہ ہے۔ دیکھنے لگو۔ اور اللہ تعالیٰ ہر پرہیزگار کو جو اسکی طرف رجوع کرے دوست رکھتا ہے +

پانچواں باب

موجودات کی ترتیب کے بیان میں اور اپنی تفصیل میں

فصل اول پیدائشِ عالم کی کیفیت اور اسکی ابتداء میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ سَرَابِكُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْحَرِّشِ (بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین
 کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ اور پھر عرش پر قائم ہوا۔) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا۔ اور پھر ان پر اپنا نور چھڑکا
 واضح ہو۔ کہ عالم ایسا اسم ہے۔ جو اجزاء کثیرہ کا جامع ہے۔ یعنی آسمان و زمین اور
 جو کچھ ان میں مولدات و ارکان ہیں۔ سب پر اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ اور جب اسے مطلق
 بولا جائے یعنی کوئی قید اس کے ساتھ نہ لگائی جائے تو پھر اس سے مراد ملک اعلیٰ ہوتی
 ہے۔ کیونکہ وہ تمام موجودات پر شامل اور انہیں احاطہ کئے ہوئے ہے۔ تمام اجزائے
 عالم مخلوقیت کی حیثیت سے ایک ہی رتبے میں ہیں۔ یعنی جواز۔ امکان۔ ضعف۔ فنا۔
 وغیرہ امور میں وہ سب برابر ہیں۔ اور ان میں جو تفاوت ہے۔ وہ خالق المخلوق کی حیثیت
 سے نہیں ہے۔ بلکہ ان کا اختلاف استعدادات کے مختلف ہونے کے باعث ہے
 کیونکہ ہر نوع میں ایک خاص استعداد ہوتی ہے۔ جس کے موافق اس نے ہر ملک کی مقدار
 کو قبول کیا۔ اور وجود میں وہی شکل اور ہیئت اختیار کی۔ اسمیں خدا تعالیٰ کے
 بخل و میل کا دخل نہیں۔ کیونکہ وہ تو ان باتوں سے منترہ اور بلا روک و بخل وجود
 عطا کر نیوالا ہے۔ اور ہر شخص اپنی قوت و طاقت کے انداز سے اسے قبول کرتا
 ہے۔ یہیں سے قلت و کثرت اور تقدم و تاخر اور شرف و نقص میں اختلاف مراتب
 ظاہر ہو جائیگا۔ اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ بھی واضح رہے۔ کہ عالم حادث ہے
 کیونکہ اسمیں تغیر و تحریک ہوتا رہتا ہے۔ اور ایسی چیز کے لئے کسی متحرک و متغیر کا ہونا
 ضروری ہے۔ کیونکہ تغیر کون و فساد میں ہوا کرتا ہے۔ اور حرکت استحالة اور انتقال میں
 ہوا کرتی ہے۔ اور اگر متحرک بذات خود بغیر محرک کے حرکت کرے۔ تو لازم آتا ہے
 کہ تمام متحرکات جہت کمال کی طرف حرکت کریں۔ بلکہ ضروری ہے کہ کمال متحرک میں
 ہی ہو۔ کیونکہ حرکت میں اسے غیر کی استعانت کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے
 کہ متحرک غیر کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ حرکت میں بھی اور تسکین میں بھی۔ پہلی حرکت تو وجود کی
 طرف ہے۔ اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہے۔ اسکے لئے مکون کی ضرورت ہوتی
 ہے۔ جو اسے وجود کی طرف لاتا ہے۔ اور اس مکون کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ
 وہ غیر کے تصرف سے منترہ ہو۔ اور خدا کے واحد ہے۔ اور تمام موجودات حادث
 سے کون میں آنے میں اسکی طرف محتاج ہیں۔ اور جب انہوں نے جو او مطلق کی ایجاد
 سے وجود کو قبول کر لیا۔ تو وہ احکام مختلفہ کے قابل ہو گئیں۔ اور اپنے حادث

سے اپنے خالق و موجد کی قدامت پر دلیل ہوئیں۔ اور ان کا احتیاج خالق کے وجود و کرم اور عنایت کی دلیل ہے۔ پس عالم محدث اور خالق کی حفاظت اور عنایت کا محتاج ہے۔ اور اس کے تمام اجزاء اپنے تدریل و احتیاج کے باعث اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ صرف خدا تعالیٰ ہی متحرک و خالق ہے۔ اسی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے تسبیح سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ** (یعنی ہر چیز خدا کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ لیکن لوگ نہیں سمجھ سکتے) **إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الْحُسْبَانِ عِبَادًا**۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ **وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ذَاتِ السَّمَانِ وَزَيْتِ السَّمَوَاتِ** اللہ کے لئے ہی سجدہ کرتی ہیں۔ مندرجہ بالا بیان سے واضح ہو گیا۔ کہ عالم حادث ہے۔ اور حدوث کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک ایسے موجود سابق کی طرف محتاج ہے جس پر کوئی دوسرا موجود سابق نہیں ہے۔ اور یہی موجود سابق جس پر کوئی دوسرا موجود سابق نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہے۔ جس نے تمام موجودات کو پردہ کتم سے موجود کیا۔ اور اس پیدا کرنے میں اسے کوئی طمع یا غرض اور کسی قسم کی احتیاج و ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ محض فیضانِ جود اور اتساعِ قدرت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور پیدا بھی بغیر آئینہ و مادہ اور مدت و مضمین کے کیا ہے۔ **مُبْدِعُ** اول یعنی وہ پہلی چیز جس کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ایک جو ہر صافی اور کمال و عاقل تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو نور و صانیت سے منور کیا۔ تو اس نے دو نظریں کیں۔ ایک کمالِ ابداء کی طرف۔ اور دوسری نقصِ حدوث کی طرف۔ اور دونوں نظروں کے معنی سے فعل و انفعال ظاہر ہوئے۔ کیونکہ فعل تو نقصان کے مشابہ ہے۔ اور وہ **مُبْدِعُ** کے اپنی ذات کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوا۔ اور کمال اپنے خالق کی ذات میں نظر کرنے سے پیدا ہوا۔ یہ نقص و کمال جو فعل و انفعال پر دلالت کرتے ہیں ان دونوں نظروں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ کے لفظ **كُنْ** میں مضمر ہے۔ یعنی کاف سے مراد وہ کمال ہے۔ جو فعل سے متولد ہوتا ہے۔ اور وہ فعل **مُبْدِعُ** کی ذات میں نظر کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور **نُور** سے مراد محل نقصان ہے۔ جو ان افعال میں دلالت رکھا گیا ہے۔ جو حدوث **مُبْدِعُ** کی طرف نظر کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فعل و انفعال پہلی دو

اصلیں ہیں جن سے وجود عالم پورا ہوا۔ اور یہ دونوں کون و فساد کی دونوں طرفوں میں جاری ہیں۔ اور تمام کائنات انہی سے پیدا ہوئی ہے۔ ان دونوں قوتوں سے پہلے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی فعل تو خدا بزرگ و بلند کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اور انفعال حادث کے فعل کو قبول کرنے سے ظاہر ہوا۔ یہ دونوں قوتیں مذکورہ مومنث کے مشابہ ہیں یعنی فعل ناکر ہے۔ اور انفعال مومنث ہے۔ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے امر سے پیدا ہوئی ہیں۔ پس سب سے پہلے چیز جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی۔ وہ کلمہ جامد و شافعیہ اور تمام عبارات و ہتعارات اور اکنہ و اوقات اور ازمنہ سے منزہ تھا۔ یہ کلمہ امر الہی میں پوشیدہ تھا۔ پس جب وحدت اور ہوت محضہ نے الہیت کا لباس پہنا۔ تو اپنے امر کا کلمہ فرمایا۔ تو ایک جوہر کامل الذات والصفات ظاہر ہوا۔ اور اس جوہر نے ایک نظر اپنی ذات کی طرف کی۔ اور ایک نظر اپنے خالق کی طرف کی۔ پس انہی دونوں نظروں سے فعل و انفعال کی قوتیں ظاہر ہوئیں۔ اور فعل نے ذات عقل میں قرار پکڑا۔ اور انفعال نے ذات نفس میں اور نفس عقل سے منفصل ہوا۔ اور عقل نے نفس میں کام کرنا شروع کیا۔ اور ان دونوں کو خدا نے باہم ملنے کا حکم فرمایا۔ تاکہ نوالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہو۔ یہ قول الہی گویا ان دونوں کے نکاح کا خطبہ تھا۔ اور اس کا حکم خطبہ مباشرت تھا عقل بمنزلہ مذکور کے ہے۔ اور نفس بمنزلہ مومنث کے۔ اور درحقیقت آدم و حوا عالم اشخاص میں ان دونوں کی مثالیں ہیں پس سب سے پہلی چیز جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی۔ وہ نفس ہے۔ اور سب سے پہلے جو چیز ابداع کی۔ وہ عقل ہے۔ اور خلق و ابداع میں جو فرق ہے اُسے تم معلوم کر ہی چکے ہو۔ پس سب سے پہلے جو چیز خدا تعالیٰ نے اپنے کلمہ سے اپنے صمیم علم سے پیدا کی۔ وہ ایک جوہر کامل و عاقل اور عرفان و عقل و کمال اور شرف و تقدیم اور ربوبیت سے موصوف تھا۔ اور تمام الوان و اشکال اور مقادیر و ہیئات سے منزہ تھا۔ اور اس جوہر اور اس کے مبدء میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بلکہ وہ جوہر خود اللہ اور تمام شیاؤں کی پیدائش میں واسطہ بنا۔ اور پھر بواسطہ عقل ایک جوہر کامل پیدا کیا۔ جو عقل میں کامل تھا۔ اور اس کے جسم میں کوئی نقص نہ تھا۔ بلکہ معتدل۔ زندہ۔ عالم بالقوہ نہ بالفعل تھا۔ یہ نفس عقل کے میقتدان کی طرف محتاج ہے۔ کیونکہ عدت عورت موم کے لطفہ کی محتاج ہے۔ تاکہ اُسے اپنے جسم میں تربیت دیکر انسان بنائے پس نفس اول عقل اول کے لطفہ کی طرف محتاج ہوا۔ اور اس کا عاشق اور چاہنے

والا بن گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے جو ہر عقل کو جو ہر نفس پر متوجہ ہونے کا حکم فرمایا۔ اور اس میں قوت کو پیدا کیا۔ کیونکہ وہ زمین و چراگاہ ان فطرات کے قبول کرنے کی استعداد رکھتی تھی جو آسمان عقل سے نازل ہوئیں۔ نفس کو پیدا کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے قوت ہیولے کو پیدا کیا۔ اسی کا نام مادہ ہے۔ جو تمام صورتوں کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے۔ جیسے حیوان کی تشہیت مطلقہ جو اگر نور و فرس میں جوش زن ہو۔ تو اس سے گھوڑے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر نور و حمار میں پیدا ہو۔ تو اس سے گدھے کی صورت ظاہر ہوگی۔ اور اگر نور و انسانی میں پیدا ہو۔ تو اس سے انسان ہی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے طبیعت کو پیدا کیا۔ اور اس سے مراد وہ قوت ہے جو فعل و انفعال کے حکم سے ہیولے متعین ہوگی۔ قبول صورت کا امر اس سے ہی پورا ہوتا ہے۔ اور ابھی ہر ہیولے کو جو صورت اس کے لائق ہوتی ہے عطا کرتی ہے۔ چنانچہ ہیولے فرس کو صورت فرسیہ اسی نے عطا کی۔ اور ہیولے آسمان کو صورت آسمانی بھی اسی نے عطا کی۔ اسی طرح ہیولی انسان کو صورت انسانی بھی پہنچتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس طبیعت مطلقہ کی نسبت یوں ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰٓئِكًا يُّنَوِّقُ الْاَكْهَلَ اِلٰى الْاَكْهَلِ اِسی نرشدہ کا نام طبیعت ہے۔ جو ہر ایک صورت مناسب ہر ایک مادہ کو عطا کرتا ہے۔ پس گویا کہ یہ طبیعت ہنزلہ و کیل کے ہے۔ جو ہیولے پر مستول ہے اس کے بعد خدا تعالیٰ نے حرکت مطلقہ کو نفس طبیعت میں پیدا کیا۔ تاکہ حرکت کرے۔ اور اس سے مادوں اور صورتوں میں حرکت پیدا ہو۔ چنانچہ طبیعت حرکت کرنے لگی۔ اور اس نے صورت کو ہیولے حبیبہ کے ساتھ معلق کر دیا اور اس سے جسمیت ظاہر ہو گئی۔ پھر یہ طبیعت حکم الہی سے جسم مطلق کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اور خدا تعالیٰ نے اسے عالم کا قالب بنایا۔ یہی فلک اعلیٰ کا جسم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام آسمان جسم مطلق سے پیدا کئے۔ اور طبیعت نے آسمان میں تصرف کر کے اکیلی تقسیم کر دی۔ یعنی اس کے نو حقے کر دیئے۔ پھر ستاروں کو پیدا کیا جن میں سے بعض پر شریعت استعداد سے لطافت غالب ہوئی۔ پس بعض تو فلک البروج میں ہی ثابت رہے۔ اور سات سیارے جدا ہو کر ایک ایک آسمان میں مقیم ہوئے۔ اسی طرح طبیعت تصرف کرتی ہوئی

فلک القمر کے پاس آئی۔ جو سب سے اخیر ہے۔ اور اسے بھی حرکت دی۔ پھر خدا
 تعالیٰ نے ہیولے مطلقہ سے ارکان اربعہ کا مادہ بنایا۔ جو مختلف صورتوں کو
 قبول کرنے والا ہے۔ اور اسے آسمان کے وسط میں مرکز عالم پر مگد دی۔ یہ نقطہ
 وسط دائرہ میں اسی طرح ہے۔ جیسے کہ دل ہوتا ہے۔ کہ اسکی طرف تمام اجزاء رجوع
 کرتے ہیں۔ مگر یہ مرکز محسوس و سرکی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک نقطہ موصوفہ غیر متجزیہ
 اور غیر متحرک ہے۔ اسی پر تمام عالم قرار پکڑتا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ارکان
 میں طبیعت کی قوت سے مزاج کو پیدا کیا۔ اور انکے باہم ملنے سے کئی اشیاء پیدا
 ہوئیں۔ چنانچہ سب سے پہلے معدنوں کے اندر جواہرات پیدا ہوئے۔ جو پہلے
 تضعیف تھے۔ مگر پھر نہایت مضبوط ہو گئے۔ اور اس سے نہروں کے کناروں
 اور اطراف زمین میں قسم قسم کی نباتات اور پھل پھول پیدا ہوئے۔ جو پہلے تضعیف
 تھے۔ مگر بعد ازاں مضبوط ہوتے ہوئے اور ترقی کرتے کرتے حیوانیت کے درجہ
 تک جا پہنچے۔ اور حیوانوں کی طرح انہیں بھی تزویج و پیوند کی ضرورت ہوئی۔
 جیسے کہ انگور اور کھجور میں ہوتا ہے۔ اسی طرح طبیعت حیوانیہ بھی شروع شروع
 میں ضعیف تھی۔ جیسے چیونٹیاں اور کیڑے کیڑے۔ مگر پھر ترقی کرتے کرتے
 اس سے بیشمار اقسام کے چند و پرند پیدا ہوئے۔ جن سے بعض نے تمیز اور
 ذہن کو بھی قبول کر لیا۔ جیسے کہ ہاتھی اور گینڈا وغیرہ۔ پس ہاتھی تو حیوانات کا
 اخیر و نہایت ہے۔ اور کھجور کا درخت نباتات کا نہایت ہے۔ اور پسند
 معدن کا نہایت ہے۔ اسی طرح مرجان نباتات کی ہدایت ہے۔ اور صورت
 شغل حیوانیت کی ہدایت ہے۔ اور صورت قیل انسانیت کی ہدایت ہے۔
 اور صورت انسانیت کی ہدایت ہے۔ اس کے بعد طبیعت نے انسان کی
 پیالیہ کی طرف توجہ کی۔ اور اسے اتم و احسن شکل عطا کی۔ اور اس کا مزاج
 سب سے زیادہ مستعد بنایا۔ جیسے کہ اہم عنقریب ہی بیان کریں گے۔ صورت
 انسانی کے وقت طبیعت واقع ہوئی۔ اور خلقت تمام ہو کر قدرت کمال کو
 پہنچی۔ اور اکہیت کا انتہا ہوا۔ اور خلافت لازم ہوئی۔ اور ربوبیت کا
 اتصال ہوا۔ **وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ**۔
 یعنی صورت انسانی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو امواج طوفان میں
 ادھر ادھر پھرتی پھرتی اس صورت کمال پر جا پہنچی۔ اور اس کے پیدا کرنے

سے گویا خالق فارغ ہو گیا۔ اور اس سے انوکھی اور اچھی صورت کو پیدا کیا۔ کیونکہ اس صورت میں اس نے تمام کمالات پائے۔

مندرجہ بالا بیان سے معلوم ہوا۔ کہ موجودات میں سے خالق کے زیادہ قریب عقل ہے۔ اور مخلوقات میں سے عقل کے زیادہ قریب نفس ہے۔ اور مصنوعات میں سے نفس کے زیادہ قریب جسم مطلق ہے۔ اور یہ سب موجودات مراتب عدو میں مرتب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا یعنی اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ لَقَدْ اَخْصَيْتُهُمْ وَعَدَّاهُمْ عَدًّا وَكَلَّمَهُمْ اَتَيْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا۔ پھر خدا تعالیٰ نے نوع انسانی میں سے بعض کو علم و عمل کے ساتھ برگزیدہ کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا۔ اٰمنوا سے مراد یہ ہے۔ کہ انہوں نے علم پڑھا۔ اور عَمِلُوا سے یہ مطلب ہے۔ کہ علم کے موافق عمل بھی کیا۔ اور وُدًّا کے یہ معنی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخلوقات میں سے برگزیدہ کر لیکا۔ پس عقل خدا تعالیٰ سے دوسرے مرتبے پر ہے۔ اور نفس عقل سے دوسرے مرتبے پر ہے۔ اور ہیولے تیسرے مرتبے پر۔ کیونکہ اس میں قبول افعال کا مادہ ہے۔ جو تیسرے درجہ پر ہیں۔ طبیعت کا چوتھا مرتبہ ہے۔ کیونکہ اس میں ارکان اربعہ پائے جاتے ہیں۔ حرکت پانچویں مرتبہ پر ہے۔ کیونکہ اس میں جہات خمسہ کی طرف متحرک پایا جاتا ہے۔ اسلئے کہ حواس کی پانچ قسمیں ہیں۔ اور نیز اسلئے کہ حرکت کی پانچ قسمیں ہیں۔ چار تو فلک کے نیچے۔ اور ایک خود فلک کی۔ آسمان چھٹے مرتبے پر ہے۔ اور یہ جسم ہے۔ کیونکہ یہ جہات ستہ کو قبول کرتا ہے۔ پھر جسم کی جو چھٹے مرتبہ میں ہے۔ سات قسمیں کی گئیں۔ یعنی سات آسمان پیدا کئے۔ اور یہ ساتواں مرتبہ ہوا۔ آٹھواں مرتبہ ارکان مفردہ و مرکبہ کا ہے۔ اور مزاج کا مرتبہ نواں ہے۔ پھر دس کا نمبر انسان سے پورا ہوا۔ پس جیسے کہ گنتی دس کے عدد سے پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح صورت بھی انسانی صورت سے کامل ہوئی۔ اسکی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ہم نے انسان کو نہایت ہی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے پس انسانی صورت سے بڑھ کر نہ تو کوئی صورت ہے۔ اور نہ کوئی مرتبہ اور زینت۔ کیونکہ سوائے انسان کے ہر صنف دوسری صنف سے صورت یا صفت میں مشابہ ہوتی ہے۔ مگر مخلوقات میں سے انسان کے ساتھ کوئی چیز مشابہ نہیں ہے۔ پس یہ

مخلوق اپنے خالق کی مانند نہ ہوتا ہے۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے جس طرح اپنی ذات سے تمام اشیا کی تخلیق کی ہے۔ اور فرمایا ہے۔ لَیْسَ کَمِثْلِہِ شَیْءٌ (اس جیسی کوئی شے نہیں) اسی طرح ذات انسانی سے بھی نفی کی ہے۔ اور فرمایا ہے۔ وَ اِنْ تَسْتَوِلُوْا لَیْسَ بِدَلٍّ قَوْمًا عَلٰی کُمْ ثُمَّ لَا یَکُوْنُوْا اَمْثَالِکُمْ (اگر تم پیچھے پھیر لو گے۔ تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کے آئینہ نگا۔ اور پھر وہ تمہاری مثل نہ ہونگے) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی صورت پر پیدا کیا ہے جو تمام صورتوں سے اعلیٰ و پسندیدہ ہے۔ اس لئے اسکا نہ کوئی اس صورت میں شریک ہے۔ اور نہ نظیر۔ پس مفردات میں سے خدا تعالیٰ کے زیادہ قریب عقل ہے۔ اور مکررات میں سے عاقل یعنی انسان سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور باقی تمام اشیا عقل و عاقل کے درمیان ہیں۔ اور معقول محض اللہ تعالیٰ ہی ہے اور موجودات میں سے زیادہ قریب عقل ہے۔ اور عقل کا شرف عاقل میں ظاہر ہوتا ہے پس تمام عالم عاقل کے تابع ہے۔ اور عاقل عقل کا لباس ہے۔ اور عقل عبد اللہ اور عند اللہ اور مع اللہ ہے۔ اور سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی طرف اسکی نظر نہیں۔ جب عالم غیب کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد یہی عقل ہوتی ہے۔ اور جب عالم شہادت کہا جاتا ہے تو اس سے مراد عاقل ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادت ہے۔ مکان و محل فلک کو کہتے ہیں۔ اور زمانہ حرکت فلک کا نام ہے۔ آسمان کی پیدائش کے پہلے مکان و زمان نہیں تھا۔ اور جب زمانہ نہ ہوا تو مہینے برس اور رات و دن بھی نہ ہونگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ صرف اپنی ہویت و وحدت کے ساتھ موجود تھا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ (تو اسکا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں دنوں کا اندازہ کر لیا تھا۔ پھر ان میں عالم کو پیدا کیا۔ اور نہ یہ کہ اللہ نے پہلے دنوں کو پیدا کیا تھا۔ بعد ازاں انہیں جہان کو پیدا کیا۔ اور نہ یہ مراد ہے۔ کہ یہ دن اور قسم کے تھے۔ آیام دنیا میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ آیام آخرت ہیں۔ جنکی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ جیسے کہ نیم گلابیان کئے کرتے ہیں۔ مگر انہیں یہ معلوم نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبح و شام نہیں ہے۔ بلکہ وہ زمان و مکان سے منزہ ہے۔ بلکہ اُس نے اس عبارت میں ایک نہایت لطیف معنی بیان کئے ہیں۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ کہ دن نام بے ظہور آفتاب کی مدت کا۔ اور رات نام آفتاب طالع کئے ہوتا اتنی مدت تمام اشیا روکھا فی دیتی ہیں۔ اور روشنی رہتی ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا۔ کہ دن کے دو نام

ہیں۔ ظہور نور اور ظہور اشیاء۔ پس آیام کا لفظ جو اس آیت میں ہے۔ اس سے مراد
 صفاتِ خداوندی ہیں۔ اور ہم صفات کے بیان میں یہ ذکر کر آئے ہیں۔ کہ ان میں سے
 بعض صفات ذاتی ہیں۔ اور خلق و ابداع کے سبب انہی سے پورے اور کامل
 ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ ارادہ۔ قدرت۔ علم۔ کلام۔ امر۔ ابداع۔ پس وہ چھ
 دن جنہیں خدائے تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہی چھ صفات ہیں۔
 یعنی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا۔ اور ارادہ کیا۔ اور اس ارادے کو مقدر کیا۔ اور اپنے
 علم کے ساتھ کلام کیا۔ اور جو فرمایا اسکا امر کیا۔ اور پھر امور کا ابداع کیا۔ حتیٰ کہ
 اس عالم کی بنیاد ظاہر ہوئی۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ **بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا
 قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ**۔ اس آیت میں اُس نے ان صفات کی
 طرف اشارہ کیا ہے جن سے مراد دن ہے۔ جن میں حی القیوم کا نور ظاہر ہوا پس
 اللہ تعالیٰ نے ان آیام میں عالم کو پیدا کیا۔ یعنی ان صفات کے تقلیبات میں۔
 اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اُس نے عالم کو چھ دنوں یعنی چھ حدود
 و اطراف میں پیدا کیا ہے۔ کہ جہان ان سے خارج نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ بات تو
 تمہیں معلوم ہو گئی ہے۔ کہ جہات چھ ہی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے۔ کہ جسم
 کو جہت لازم ہے۔ اور یہ بھی جان گئے ہو۔ کہ جسم سے مراد عالم ہے پس معلوم ہوا
 کہ جہات سب عالم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں۔ فوق۔ تحت۔ خلف۔ امام
 یہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ان جہات میں منحصر پیدا کیا ہے
 اور وہ ان سے خارج نہیں ہو سکتا۔ پس جبکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کو اپنی صفات
 ذاتی کے دنوں میں پیدا کیا۔ اور تو وہ صفات و جہات سے منترہ ہوا۔ اور اپنی وحدانیت
 کے عرش پر قائم ہوا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **اِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ عَنِ الْعٰلَمِیْنَ** (اللہ
 تعالیٰ تمام اہل جہان سے بے پرواہ ہے) *

اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ روز
 میں اس طرح پیدا کیا۔ کہ تین یوم آسمان میں صرف کئے۔ یعنی فرشتے۔ ستارے اور
 آسمان پیدا کئے۔ اور تین دن زمین میں صرف کئے۔ یعنی اسیں معادن۔ نباتات
 اور حیوانات بنائے۔ بعد ازاں عرش پر قائم ہوا۔ یعنی انسان کی تصویر و ترکیب کی طرف
 متوجہ ہوا۔ اور اسکی صورت کو جو ساتویں روز کی مثل ہے۔ دیگر صورتوں میں ایسا
 ممتاز کیا۔ جیسے روز جمعہ دوسرے دنوں میں ممتاز ہے۔ پس ملائکہ تو بمنزلہ ہفتہ

کے ہیں۔ جو ہفتہ میں پہلا دن ہے۔ اور کواکب بمنزلہ اتوار کے ہیں۔ اور وہ ہفتہ کا دوسرا دن ہے۔ اور افلاک بمنزلہ پیر کے دن کے ہیں۔ معاد دن بمنزلہ منگل کے دن کے ہیں اور نباتات بمنزلہ بدھ کے ہیں۔ اور حیوان بمنزلہ جمعرات کے ہیں۔ اور انسان بمنزلہ جمعہ کے دن کے ہے۔ پس جس طرح جمعہ کے روز سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان میں اللہ تعالیٰ نے تمام زمین و آسمان کی چیزوں کو جمع کیا ہے۔ انسان عرش توحید ہے۔ اور عرش پر خدا تعالیٰ کے قائم ہونے سے اہل توحید پر عرفان کا ظاہر کرنا مراد ہے۔

خلاصہ مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام مخلوق کو پیدا کر کے پھر انسان کی طرف توجہ کی۔ اور اسے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت دی۔ اور یہ چھٹیوں چیزیں بمنزلہ ان دوروں کے ہوئیں۔ جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَائِلَةٍ مِنْ طِينٍ۔ استواء علی العرش
بمنزلہ انشا ثانیہ کے ہے۔ جو چھٹیوں کا ساتواں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے چھ کو سات سے کامل کر دیا۔ یعنی عالم کو انسان سے کامل کیا۔ اور پھر انسان میں تصرف کرنے سے اسپرستو لے ہوا یُغْشِي اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَ الْوُجُوهُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی رات جس سے مراد جہالت ہے وہ دن یعنی علم کو چھپا دیتا ہے۔ جو اس کے پیچھے نیری سے آرہی ہے۔ اور سورج یعنی عقل اور قمر یعنی نفس اور ستارے یعنی حواس سب اس کے حکم کے بندے ہیں آگاہ ہو جاؤ۔ اسی کے واسطے خلق یعنی جسم ابد امر یعنی روح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو تمام عالموں کا رب ہے۔ بڑا ہی بابرکت ہے۔

اے طالب جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ اور مراتب موجودات اور اتمام عدد کی غرۃ پر کیفیت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اور اپنے پروردگار سے نہایت عاجزی اور خشوع سے دعا کیا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

دوسری فصل

اُن اخبار کے بیان میں جو لفظ اول میں واقع ہوئی ہیں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ ”سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا ہے۔“ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔“ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ ”سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اور اسے فرمایا۔ لکھ۔ اُس نے عرض کیا۔ الہی میں کیا لکھوں۔ تو حکم ہوا۔ کہ میری توحید۔ اور مخلوق پر میری برتری اور فضیلت لکھ۔ نیز قیامت تک جو کچھ ہو گا وہ لکھ دے۔

واضح ہو۔ کہ اولیت کے دو معنی ہیں۔ ایک اولیت زمانیہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ باپ اور بیٹے میں ہوتی ہے۔ کہ باپ پہلے ہوتا ہے۔ اور بیٹا اس کے بعد ہوتا ہے۔ اور دوسری اولیت بالترتیبہ والمکان ہوتی ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رتبہ میں سب سے پہلے ہرگز ہیں۔ بعد ازاں صحابہ۔ اور پھر تمام امت۔ پس جو چیز زمانہ میں مقدم ہوتی ہے۔ اس پر کوئی دوسری چیز مقدم ہو سکتی ہے۔ اس طرح کہ وہ اول دوسرے درجے پر ہو جائے۔ لیکن تقدم رتبہ میں جو چیز مقدم ہے۔ وہ کبھی دوسرے درجے پر نہیں آ سکتی۔ اور کوئی چیز اس سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ پس جو چیز اول بالزمان ہوتی ہے۔ اُس کے لئے یہ امر ممکن ہے کہ دوسرے درجے پر ہو جائے۔ مگر جو چیز اول بالترتیبہ ہوتی ہے۔ اُس کا تقدم حقیقی ہوتا ہے۔ اس لئے اُس میں تاخر کا امکان نہیں ہو سکتا۔ پس اولیت حقیقیہ تو صرف عقل کے لئے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ اور نہ ہی اس کے سوا کسی مبدء کو رتبہ اولیت عطا کیا ہے۔ پس تمام مرکبات و مفردات سے جو چیز پہلے پیدا ہوئی ہے۔ وہ عقل اول ہے۔ کیونکہ وہ ایک جوہر مطلق مفرد۔ و تراک و عقال ہے۔ اور تمام شیا کا ظہور اس سے ہوا ہے۔ اور آخر کار تمام شیا راسی کی طرف رجوع کرینگی۔ پس وہی اول و آخر اور مبدأ و معاد ہے۔ عقل اول اللہ تعالیٰ کے لئے اس طرح ہے۔ جیسے کاتب کیلئے قلم ہوتا ہے۔ کیونکہ تمام موجودات بمنزلہ کتابت کے ہیں۔ اور اجزائے عالم بمنزلہ معانی کے ہیں۔ جو ظروفِ حروف میں ودیعت رکھے گئے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ تو اسے باقی موجودات کا سردار

وامیر بنایا۔ پس عقل بمنزل تلفظ کتاب ہوئی۔ اور انظار خفیات میں اسکا وجود بمنزل علم کے ہے۔ اسلئے عقل گویا خداتعالیٰ کا قلم ہے۔ جس سے اُس نے حروف موجودات صفحات صندت اور لوح قدرت پر اُلکے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ قلم نے اپنے پروردگار سے عرض کیا۔ کہ کیا لکھوں؟ تو حکم ہوا۔ میری توحید لکھ۔ اور میرے رب کی فضیلت رقم کر۔ اور وہ بھی لکھ دے جو میرے بندوں پر فیست تک جاری ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کلمات لکھوائے۔ اور ان کا الہام کیا۔ تو اس نے نفس کو ظاہر کر کے اس پر توحید اور کلمہ معرفت لکھا۔ اور بعد ازاں نفوس جزویہ میں اپنے فیضان کے لائق ایک نفس کو نکال کر لکھا۔ اور اس نفس کے جوہر پر اپنے نورِ علم کا فیض پہنچایا۔ اور اپنی وحی کے ساتھ اس کی اداؤں کی۔ کیونکہ نفس انسانی میں عقل کے سوا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور جب نفس طلب علم میں وجود عقل کی طرف محتاج ہوگا۔ تو نفس جزوی کو عقل جزوی کافی ہے۔ مگر نفس کلی جب نفوس جزویہ کے لئے کمال مصداقت کا طالب ہوتا ہے۔ اور وہ اس چیز سے واقف ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور وہ حدوث ہے۔ تو اس وقت اسے طلب مصالیح میں عقل جزویہ کفایت نہیں کرتی۔ اور نہ ہی ان کے ذریعہ اسے طلب علوم سے استفادہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنی خبریات کے مصالیح طلب کرنے میں عقل کلی سے استمداد و استعانت چاہتا ہے۔ اور پھر بوقت مصداقت اپنے تجرّد ذاتی پر قانع نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک ایسے جسم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جو معتدل المزاج اور کامل بنیت اور نہایت عمدہ صورت والا ہوتا ہے۔ بعد ازاں اپنے ذاتی کمال اس جسم پر ڈالتا ہے۔ اور انہیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسے بنی صاحب دعوت اور رسول صاحب شریعت بنا دیتا ہے۔ پھر اس فیضان کی کمی بیشی کے باعث رسولوں کے درجوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔

نبوت ایک قوت واحدہ ہے۔ جو تمام رسولوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اس سے مراد وہ لفادہ اور افاضہ ہے جو عقل کے وسیلہ سے خداتعالیٰ کی جانب سے نفس کلی کو پہنچتا ہے۔ وہ اشخاص جنہوں نے رسالت کی گود میں شیرِ نبوت پیسا ہے۔ وہ سب وحی الہی کے افاضہ کے لحاظ سے

بمتر لہ شخص واحد کے ہیں۔ کیونکہ اعداد و اشخاص اگرچہ مختلف ہے۔ مگر
عد و نبوت میں اختلاف نہیں۔ اور جب حقیقت نبوت میں اختلاف
نہ ہوتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت اس کی طرف ایسی ہے۔ جیسے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آخر
میں ایسے ہوئے۔ جیسے آدم علیہ السلام اول میں تھے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام
صورت نفس اور مضبوط عقل اور محل وحی الہی ہیں۔ اور عقل بھی ایک ہے۔ اور
نفس۔ اور وحی بھی ایک ہے۔ مگر رسول اور طرق بہت سے ہیں۔ اور مقصود
بھی ایک ہے۔ تو معلوم ہوا۔ کہ درحقیقت آدم علیہ السلام کی صورت میں بھی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت
آدم علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کیا۔ تو گویا اپنی نبوت کو ہی ثابت کیا۔
اور جب اپنی ذات کے کمال کو ثابت کیا۔ تو گویا آدم علیہ السلام کے کمال
کو ہی ثابت کیا۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے۔ کہ سب سے پہلے اللہ
تعالیٰ نے میرا نور ہی پیدا کیا تھا۔ تو اس سے مراد نور نبوت ہے۔ جو
عقل اول کے متوجہ ہونے کا نام ہے۔ آپ کے قول کا یہ مطلب نہیں۔
کہ میں اس وقت بنی تھا جب کہ اور انبیاء پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔
کیونکہ نبوت نام ہے اس تاثیر کا جو وحی عقل کی مدد سے کسی شخص میں کرتی
ہے۔ اور یہ سب سے اول حضرت آدم علیہ السلام پر ہی ظاہر ہوئی۔ بعد
ازاں ان کی اولاد اس کی وارث ہوئی۔ پس تمام انبیاء حضرت آدم علیہ
السلام کے وارث ہیں۔ اور نبوت انکی میراث ہے۔ پس آنحضرت صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** سے نور نبوت
ہی مراد ہے۔ کیونکہ نبی نبوت سے ہی قائم ہوا کرتا ہے۔ نہ کہ یہی اور چیز
سے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ کلمہ دو معنوں کے لئے فرمایا
ہے۔ ایک اس بات کے تکرار کے لئے کہ نبوت تمام انبیاء میں ایک
ہی ہے۔ جب انبیاء میں سے ایک کے لئے اس کا وجود ثابت ہو جائیگا۔
تو سب کے لئے ثابت ہو جائیگا۔ لہذا جب آپ نے نور ہی فرمایا۔ تو اس سے
مراد نور نبوت لیا۔ اور ثابت کر دیا۔ کہ نور نبوت تمام موجودات سے پہلے پیدا
ہوا تھا۔ یعنی سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے انکا نور پیدا کیا۔ تاکہ عالم نبوت

کے تابع ہو۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خاتم النبیین
تھے۔ اور آپ کی ذات مبارکہ انقراض عالم تک دراز ہوئی۔ پس آپ باعتبار
حکم سب انبیاء سے اول ہیں۔ اور باعتبار پیدائش کے سب انبیاء سے آخر ہیں۔
اسی لئے آپ نے فرمایا ہے کُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِّينِ۔ یعنی
میں ہی اول انبوت ہوں۔ اور میں ہی اسکا آخر ہوں۔ آپ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ
نے نبوت کو شروع کیا۔ اور آپ پر ہی ختم کیا۔ اسی لئے آپ دیگر تمام انبیاء سے بزرگ
اور اعلیٰ ہیں۔ اور آپ کی نسبت نبوت کی طرف ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کی اس
کی طرف نسبت ہے۔ پس پہلی وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے بالاطلاق اولیت
حقیقیہ دیکر پیدا کیا۔ عقل اول ہی ہے جس کے اور اللہ کے ما بین کوئی واسطہ
نہیں ہے۔ پس وہ روحانیات میں بھی مقدم ہے۔ اور موخرات میں بھی۔ اور
انبیاء میں بھی۔ کیونکہ نبوت کی پیدائش عقل اول کے فیضان سے ہی ہوئی ہے
جسے وہ نفس اول پر کرتی ہے۔ کتابت میں قلم اول ہے۔ اور ایجاد میں انبیا
اول ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اشیا کو بمنزلہ مکتوبات کے ظاہر
کیا۔ تو ان کے لئے قلم کو بنایا۔ اور حجب چیزوں کو بمنزلہ معانی کے کیا۔ تو
ان کے لئے عقل بھی پیدا کی۔ اور حجب بندوں کو اپنی طرف بلایا۔ تب اس کو
داعی بنایا۔ عقل کی ذات ایک جو ہر فرما بردار موثر اور مطیع تھی۔ خدا تعالیٰ
اپنے قبضہ سے جدا ہر جا ہٹا تھا۔ اسے پھیر دیتا تھا پس جس جوہر کو خدا تعالیٰ
نے رب سے پیشتر پیدا کیا۔ وہ کئی اوصاف سے موصوف ہے۔ کبھی تو وہ عقل
سے موصوم ہوتا ہے۔ اور کبھی ملک مقرب کہلاتا ہے۔ اور کبھی حامل عرش سے
معنون ہوتا ہے۔ اور کبھی صاحب دعوت کے لقب سے ممتاز ہوتا ہے۔ پس یہی حقیقت
اولیت ہے جو بیان ہوئی۔

وہم کی رو سے اسکا بیان اس طرح ہے۔ کہ ہر نوع کا ایک مبداء ہوتا ہے
جس سے اشخاص پیدا ہوتے ہیں۔ پس عقل روحانیات کا مبداء ہے۔ اور قلم
جسمانیات کا ابتدا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نور نبوت کے مبداء ہیں۔
اور حضرت آدم علیہ السلام نوع انسانی کے مبداء ہیں۔ اور ان رب کا مبداء خدا تعالیٰ
کا لفظ کُن ہے۔ اور یہ اوائل اضافات مختلفہ کے لحاظ سے دوسرے اور
تیسرے درجہ میں ہو جاتے ہیں۔ جن کی شرح بہت طویل ہے۔ پس حضور

علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام انبیاء میں سے بزرگ تر اور دعوت میں سب سے آخر
 ہیں۔ اور ترتیب میں سب سے اول ہیں۔ اور لوگوں میں تبلیغ کلام اللہ کے بارے
 میں آپ بمنزلہ قلم کے ہیں۔ جو کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کہ کاتب اپنے
 مافی الضمیر کو قلم سے لکھ کر غائبین پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ضمائر
 نبوت کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ مومنین پر ظاہر فرمایا۔ پس آپ کو یا خدا
 تعالیٰ کا قلم ہیں۔ اور دعوت کی حقیقت اور شریعت کے وضع کرنے میں آپ
 عقول جزئیہ میں صورت عقل ہیں۔ پس لفظ اول کے تمام معانی جو احادیث میں مذکور
 ہیں۔ ذات نبوت کی طرف ہی راجع ہیں۔ اور ذات نبوت کے ورے سوائے
 الہیت و احدیت کے اور کچھ نہیں۔ پس نور نبوت تمام ہشیار سے اول اور بقا سے
 دوسرے درجہ پر ہے۔ اور اللہ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ اور وہ اول
 جس کا کوئی اول نہیں۔ اور وہ آخر جس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ وہ خدا کے واحد و
 قیوم ہی ہے۔ اور باقی اوائل بحسب اضافات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اے
 طالب صادق اس بات کو خوب سمجھ لو۔ کہ مرتبہ میں سب سے اول عقل ہے۔
 اور حقیقت میں سب سے اول نور نبوت ہے۔ اور نور نبوت عقل اور علم پر غالب
 ہے۔ پس تمہیں کمال و کرم کی شریعت کو مضبوط پکڑ لو تاکہ نور نبوت میں سے
 تمہیں کچھ ملے۔ اور کامیابی آخرت نصیب ہو۔ اور خدا تعالیٰ کی گرفت سے
 نجات پاؤ۔ کیونکہ اس کی گرفت بہت سخت ہے۔

تیسری فصل

آدم علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی
 الْاَرْضِ خَلِیْفَةً۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
 کَالْفَخَّارِ ۝

واضح ہو۔ کہ آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے
 بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ بلکہ مٹی اور پانی سے پیدا کیا۔ اور ان کے کالبد کو خاک و کعبہ

اور طائف کی درمیانی مٹی سے بنایا۔ پھر اس میں روح پھونکی۔ اور زندہ
 بولتا ہوا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اور شرف و بزرگی عنایت فرمائی۔ چنانچہ فرماتا
 ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ
 رَبُّكَ قَدِيرًا *

جب اللہ تعالیٰ نے عقل کلی کو پیدا کیا۔ اور پھر نفس کو پیدا کیا۔ اور
 ان دونوں سے فعل و انفعال کی قوتوں کو ظاہر فرما کر ہیولی مطلقہ میں ان دونوں کو
 جاری کیا۔ تو انہوں نے جسمیت میں عمل کیا۔ اور ان دونوں کے ذریعے سے
 اللہ تعالیٰ نے جسم سے افلاک و کواکب کو پیدا کیا۔ پھر ارکان اربعہ کو پیدا
 کر کے فعل و انفعال کو جو ان کی طرف متوجہ کیا۔ تو انہوں نے حیوانات۔
 معدنیات۔ اور نباتات وغیرہ کئی قسم کی مخلوقات ظاہر کیں۔ مگر مولدات
 کے وجود پر انہوں نے قناعت نہ کی۔ اور نہ ہی عقل اول اشخاص جمادیہ
 و حیوانیہ کے ظہور سے مطمئن ہوئی۔ بلکہ عقل نے فعل و انفعال کی قوتوں سے
 اس بات کا مطالعہ کیا کہ وہ ان اصناف ثلثہ سے اعلیٰ و اکمل اور نہایت
 ہی سوزون صورتیں بنائیں۔ تو انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ اور وہ جن
 الانواع کے بنانے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تو پانی اور مٹی کو اس کے مادہ کے
 لائق پایا۔ اسلئے یہ دونوں قوتیں ان میں مل گئیں۔ اور وہ مادہ باب ربوبیت
 تک دراز ہو گیا۔ حتیٰ کہ قدرت نے اس میں اپنے ارادے کی تاثیر کی۔ اور
 اس سے ایک مجوف و کامل اور لائق نطق شخص پیدا کر دیا۔ پھر نفس کلی اس
 شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ اور اس سے اس طرح متعلق ہو گئے جیسے صورت
 مادہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ تب اس شخص کے قلب میں نور زندگانی
 روشن ہوا۔ اور زمین پر پھر نے لگا۔ اور زندہ و صاحب قدرت ہو گیا۔
 اور اپنی پیدائش سے حیران تھا۔ اسوقت عقل کلی نے اس کی طرف توجہ
 کی۔ اور اس نے اسے اپنی بزرگی اور کرامت و خلافت کے لائق بنایا۔
 اور اپنے جمال و کمال سے اس کی بصیرت کو روشن کیا۔ تب تا ئید عقل
 سے اس کی زبان کھل گئی۔ اور ان نعمتوں پر جو اسے بارگاہ الہی سے عطا ہوئی
 تھیں اپنے پروردگار کا شکر بجالایا۔ اور کہا کہ ہر طرح کی تعریف اس خدا کو
 ہی سزاوار ہے جس نے مجھے بغیر کسی فاعل مخصوص اور متفعل محسوس کے پیدا کیا

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا**
لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قالب آدم کو ایک لمحہ میں پیدا کر کے میدان
کبریا میں ڈال دیا۔ اور نفس اس کی طرف اس طرح متوجہ ہوا جس طرح اس کے
قبول کرنے کے لائق تھا۔ پس قالب نے تھوڑے ہی زمانہ میں قلب کے نور کو
قبول کر لیا۔ اسی کی بابت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی ہے۔ چنانچہ فرمایا
ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو چالیس روز تک اپنے ہاتھ سے
خمیر کیا۔ ہر دس روز میں دس نعمتیں اُسے مرحمت فرماتا تھا۔ اور ان نعمتوں کی برکت
سے قالب آدم سے ارکان کی جمادیت بالکل زایل ہو گئی۔ پیدائش حضرت
آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طریقے کے موافق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
بھی چالیس روز کا چمکہ پورا کر لیا۔

الغرض حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور اول مٹی سے تھا۔ پھر اُس نے اوج عقل
کی طرف حرکت کی۔ اور نور عقل نے اُس پر طلوع کیا۔ اور زمین عبودیت میں یہ
خدا تعالیٰ کا خلیفہ بن گیا۔ اور زمین جہالت سے علوم شریعت و حقیقت کی
طرف ترقی کر گیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ **وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ**
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے قالب آدم
علیہ السلام کو چمکنے والی مٹی سے پیدا کر کے عالم میں ڈال دیا۔ تب ملائکہ اور ملا
اعلیٰ کے ساکنین سے فرمایا۔ **إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً**۔ یعنی میں
زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تم اس کی خدمت و متابعت کے لئے تیار
ہو جاؤ۔ ملائکہ نے جب یہ ندا سنی تو اپنے موطن سے نکل کر اس ہیکل کو دیکھنے
لگے۔ اور اس قالب کو اس طرح بے جان و بے حس پڑا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ
یہ بھی منجملہ حیوانات کے ایک حیوان ہو گا۔ اسمیں کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے
اور نہ ہی یہ احکامات الہیہ کا اہل معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا۔
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ کیونکہ ہم ارواح طیبہ اور نفوس طاہرہ کے ساتھ
زندہ ہیں۔ اور یہ زمین کا رہنے والا ہے۔ یہی زندگی سے زندگی بسر کرے گا۔ اس لئے
اعمال شیطانی کے سوا اور کیا کرے گا۔ اور یہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ دو درجہ
مقامات یعنی جہل و ظلم کو لے کر انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا۔ لیکن انہوں نے یہ

نہ سمجھا کہ قیاس و وزن فی مقدموں میں جاری نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔
 پس انہوں نے قیاس میں خطا کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بدگمانی سے منع کیا۔
 اور اس مخلوق پر حرف گیری کرنے سے روکا۔ اور فرمایا۔ **رَاقِيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ**
 یعنی تم تو صرف اس کے ظاہر کو ہی دیکھ رہے ہو۔ مگر میں اس کے باطن سے واقف
 ہوں۔ جس میں میں نے علوم مخفیہ و ولایت رکھے ہیں۔ کیونکہ میں اسے سمیع و بصیر
 اور ناطق بناؤں گا۔ جو سنیگا اور دیکھیگا۔ چنانچہ جب نفس کلیہ اس کے ساتھ متعلق
 ہوا۔ اور عقل کلی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو تمام علوم اسکی روح میں منتقل ہو گئے
 اور تمام اسرار اس کے دل پر روشن ہو گئے۔ پس وہ عقل و نفس کی امداد سے عالم
 وحی اور ناطق بن گیا۔ اور علم و عمل کے مستحکم و راسخ ہونے سے حکیم ہو گیا۔
 تب اللہ تعالیٰ نے اسے ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اور فرمایا۔ **اَنْبِئُوْا نِيْ بِاَسْمَاءِ**
هٰۤؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔ تب فرشتوں نے دوسری مرتبہ حضرت آدم
 علیہ السلام کی حقیقت میں غور کیا۔ تو انہیں معلوم ہوا۔ کہ ہم نے اپنے قیاس میں
 غلطی کھائی۔ اور آدم علیہ السلام پر ان فضائل کے منکشف ہونے سے حیران ہو گئے
تَسْبَحُ الْمَلٰٓئِكَةُ لِمَآ اٰتٰهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبٰلِیْسَ اَبٰی وَاسْتَكْبَرَ وَ
كَانَ مِنَ الْكَٰفِرِیْنَ (سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے انکار کیا۔
 اور تکبر کیا۔ اور کافر ہو گیا۔)

اس پر خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ **مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ**
بِیْدَیْ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْہٗ خَلَقْتَنِيْ مِنْ تَابِرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ۔
 (اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے۔ کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے
 اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ کیونکہ مجھے تو
 نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور اسے سٹی سے بنایا ہے) اس پر خدا تعالیٰ نے
 اسے فرمایا۔ تو اچھے مادے میں میری صورت ہے۔ اور وہ (یعنی آدم) اچھے
 مادے میں اچھی صورت ہے۔ تیرے نزدیک تو آگ سٹی سے بہتر ہے حالانکہ
 وہ جلانے والی ہے۔ مگر میرے نزدیک سٹی آگ سے بہتر ہے۔ کیونکہ سٹی تو
 پرورش اور حفاظت کرتی ہے۔ اور اسمیں نرمی اور ٹھنڈک ہے۔ مگر آگ جلاتی اور
 ناسد کرتی ہے۔ اور چونکہ میں وہ خدا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسلئے
 تجھ کو اس نافرمانی کی یہ سزا دینگا۔ کہ تیری صورت کو تیرے ہی مادہ سے جلاؤں گا۔

اور صورت آدم کی اسی کے مادہ میں حفاظت کرونگا۔ اور بے شک تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔

آدم علیہ السلام پہلے تو زندگانی سے ایک ہی شخص تھے۔ پھر عقل کی برکت سے خلیفہ ہوئے۔ اور آسمانوں میں داخل ہو کر جنت کے بلند مقام میں سکونت اختیار کی۔ اور ملائکہ کے تمام فرشتے انکی خدمت کے لئے حاضر ہوئے۔ امانت خدا کو انہوں نے اٹھا لیا۔ اور بذات خود فعل و انفعال کی صورت بن گئے اور اپنی نعم کیساتھ اپنی جنس سے مستغنی ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعت کیساتھ متقیہ کیا۔ مگر جب طبیعت انپر طاری ہوئی۔ تو اس نے انکو روکا تو وہ عہد پر قائم نہ رہ سکے۔ اور ظاہر شرع پر قانع نہ ہو سکے۔ اور حرم عیان کا قصد کیا۔ اور شقیہ جنان میں داخل ہوئے۔ اور باب ایمان پر ٹھہر نہ سکے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قہر کے تازیانہ سے جھڑکا۔ اور فرمایا۔ وَعْظِيْ اٰدَمَ رَجْعًا فَعْوٰی۔ یہاں تک کہ انہیں باب توبہ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ اور حرم تحقیق سے نکل کر ظاہر تنزیل کیساتھ تمسک کیا۔ اور توبہ کی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ اٰتَيْنَاكَ الْكِتٰبَ فَتَلٰهُ فَتَخْتَفِيْ بِرُءُوسِكَ وَنُقَلِّبُكَ فَاِذَا رَءُیْتَهُ سَاغًا لِّمَآءٍ لَّا يَمَسُّهُ فَاِذَا خَرَجْتَ مِنْ ظِلِّهِ فَتَمُجُّ سَوًا۔ اَجْتَبٰ رَبُّكَ رَجُلًا حَلِيْمًا عَلٰی رَجُلٍ لَّعِيْنٍ فَتَمْنٰی بَیْنَهُمَا فَاِذَا رَءُیْتَهُ سَاغًا لِّمَآءٍ لَّا يَمَسُّهُ فَاِذَا خَرَجْتَ مِنْ ظِلِّهِ فَتَمُجُّ سَوًا۔ اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے مٹی سے انسان کا پیا ہونا بند ہو گیا۔ کیونکہ وہ فعل و انفعال اب ذکر و اثبات کے قوالب میں ہی ہونے لگا۔ پس آدم علیہ السلام انسانوں میں ایسے ہوئے جیسے روحانیات میں عقل ہے۔ اور عقل آدم کی مٹی پر عاشق ہو گئی۔ پس آدم بالفعل عاقل ہے۔ اور عقل آدم باقوہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صورت کو ہموار اور موزن کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات کے منازل میں رہ جانے اور آدم کے عقل کل تک پہنچنے کی گویا خبر دیتا ہے۔ کہ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ
 اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا (بلاشبہ ہم نے امانت کو آسمان و زمین اور
 پہاڑوں پر پیش کیا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ اور اس
 سے ڈر گئے) یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آسمان و زمین اور پہاڑ
 حیاتِ عالم سے ہی زندہ ہیں۔ کیونکہ عالم ایک ایسا اسم ہے جس کا اطلاق آسمان
 و زمین و اقیانیا پر ہوتا ہے۔ اور عالم حتیٰ یعنی زندہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
 امانت کو صرف زندہ پر ہی پیش کیا تھا۔ اور پھر اس کو قبول کرتا یا انکار کر دینا بھی
 زندہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ پس جبکہ اس نے خبر دی ہے کہ اس نے امانت کو آسمان
 و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ اور انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس
 سے ثابت ہوا کہ آسمان و زمین اور پہاڑ زندہ ہیں۔ مگر حیاتِ عالم نفسِ کلی سے ہے
 اور ان کے نفوس ایسے ہیں۔ جیسے نفسِ نباتی اور حیوانی اور بہیمی۔ عالم سے حملِ امانت
 سے محض اسلئے انکار کر دیا تھا۔ کہ وہ نفسِ قدسی سے بہت بعید تھا۔ اور نفسِ قدسی
 وہی ہے جو تعلق و عقل رکھتا ہو۔ پس آسمان و زمین اور پہاڑ کا اطلاق مولداتِ ثلاثہ پر
 ہوا ہے۔ پہاڑ تو معادن پر مشتمل ہیں۔ اور زمین نباتات پر محیط ہے۔ اور آسمان حیوانات
 کو شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آسمان و زمین اور پہاڑوں سے
 یہی مولداتِ ثلاثہ یعنی معدنیات۔ نباتات اور حیوانات سرا دلئے ہیں۔ اور ان کے
 انکار سے یہ سرا دل ہے۔ کہ ان میں اس کے قبول کی استعداد ہی نہ تھی۔ اس کے
 بعد فرمایا ہے۔ وَحَبَلْنٰهَا الْاِنْسَانَ یعنی انسان نے نفسِ ناطقہ کی قوت سے
 جو تمام نفوس سے فوقیت رکھتا ہے۔ اسے اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعدِ طبیعت
 اور قوتِ شریعت کے ساتھ قربِ حق حاصل کرنے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا اِنَّهٗ
 كَانَ ظَلُوْمًا مَّا جَعَلُوْا يَفْنٰوْنَ وہ قبولِ امانت کے پہلے ظلمتِ طبیعت سے
 ہمارے اور نفسِ بہیمیہ کی جہالت سے مجہول تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے نفسِ
 ناطقہ سے مدد دی۔ اور عقلِ کامل سے اس کی تائید کی۔ یہاں تک کہ اس نے قوتِ
 عقل سے امانت کو اٹھا لیا۔ حالانکہ وہ پہلے ظلمت والا تھا۔ اور اس نے اپنے
 پروردگار کو پہچان لیا۔ بعد اس کے کہ وہ جاہل تھا۔ اور قوی ہو گیا۔ حالانکہ پہلے
 ضعیف تھا۔ پس انسان کا رتبہ نفسِ ناطقہ اور قلبِ مطمئن کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ نے
 کی امانت کو اٹھا لے ہوئے ہے۔ تمام مخلوقات پر بڑھ گیا۔ اس کا بیان اس طرح

ہے۔ کہ نفوس کے کئی مراتب ہیں۔ سب سے اونچے مرتبہ نفس معنویہ کا ہے۔ اور ب سے اعلیٰ مرتبہ نفس ملکیتہ کا ہے۔ اور یہ نفس ملکی تمام نفوس پر شامل ہے۔ قابل نے ب سے پہلے نفس معنویہ کو قبول کیا۔ اور پھر نفس نباتیہ اور بعد ازاں نفس حیوانیہ کو۔ اور پھر نفس انسانیہ کو اور وہی آدم علیہ السلام کی صورت ہے۔ پس تمام نفوس آدم علیہ السلام کی مٹی میں جمع ہو گئے۔ اور اس نے اپنی عقل کی قوت سے تمام نچلے مراتب سے ترقی کی۔ اور نفس انسانیہ میں تمام نفوس پر مشتمل ہو گیا۔ اس لئے اس کی اولاد قوائے نفسانیہ کے لحاظ سے مختلف مرتبوں میں تقسیم ہوئی۔ اور جس پر نفس نباتی غالب آیا۔ وہ کافر ہوا۔ اور جس پر نفس حیوانی غالب آیا۔ وہ منافق بن گیا۔ اور جس پر نفس انسانی غالب ہوا۔ وہ مومن ہوا۔ اور یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف سے کی ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ دُونَ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ پس نفس آثارہ منافقوں کا محرک ہے۔ اور نفس توحیدہ مشرکوں کو پرالینختہ کرتا ہے۔ اور نفس مطہتہ مومنوں کا متمم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا غَفُورًا دَجِيمًا۔ پس آدم ایک ایسا نام ہے۔ جو نفوس ثلاثہ کے سعانی کا جامع ہے۔ اور پھر نور عقل کے علیہ نے اسے مستحق خلافت بنادیا۔ پس آدم علیہ السلام پہلے انسان کی صورت ہیں۔ مگر حقیقی آدم خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں۔ پس آدم علیہ السلام سب ازاد نوع ہیں۔ محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام متمم نوع ہیں۔ نیز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام روحانیوں کے لئے اس طرح ہیں جس طرح آدم جسمانیوں کے لئے ہیں۔ اور یہ خلافت اصلیت حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے لیکر انبیاء علیہم السلام کی صلاب اور پشت بہ پشت ہوتی ہوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پہنچی ہے۔ بعض اوقات ظاہر ہوتی رہی۔ اور بعض وقت پوشیدہ۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتدال مزاج اور کمال اخلاق کے وقت ظاہر ہوئی۔ اسی لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے بڑھکر معتدل المزاج اور خلق وخلق میں احسن والحبیب تھے۔

یہ خلافت موروثہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے عہد سے چلی آتی ہے۔ اپنے کمال ذات و صفات سے صرف پانچ مرتبہ ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ مرتبہ وہ اسباب مجتمع نہیں ہوئے۔ جن کے باعث وہ کمال آب و تاب سے ظاہر ہو۔ اور

اور وہ اشخاص جن میں یہ خلافت ربانیت کما تبت کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ وہ رسولوں میں سے
پانچ اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ یعنی نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ عیسیٰ اور محمد علیہم الصلوٰۃ
والتسلیم۔ پس حضرت نوح علیہ السلام کے عہد میں یہ خلافت کشتی پر ظاہر ہوئی۔
چنانچہ فرمایا۔ اِذْ كَتَبْنَا فِيهَا لِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيَهَا وَمُرْسَتْهَا۔ اور ابراہیم علیہ السلام
کے عہد میں سطح کعبہ پر اسکا ظہور ہوا۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ الْيُسْبِيلًا۔ اور حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے عہد میں وادی مقدس کے درخت کی شاخوں پر اس خلافت کا ظہور
ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنِّیْ اَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ۔ نیز فرمایا۔ اَنْ
اَلْقِ عَصَاكَ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں پتھورے میں ظاہر
ہوئی۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ لَنْ یَسْتَنْکِفَ الْمَسِیْحُ اَنْ یَّکُوْنَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا
اَلْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اِنِّیْ عَبْدُ اللَّهِ
اَتَانِی الْکِتَابُ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا وَجَعَلَنِی مُبَارَکًا اٰمَنًا کُنْتُ وَاَوْصَانِی
بِالصَّلٰوةِ وَالتَّوْبَةِ مَا دُمْتُ حَیًّا۔ پھر اس کے بعد تمام خلافت اور کمال نبوت
جو گزشتہ اصحاب انبیاء میں جاری تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عہد مبارک
میں ملت ظاہرہ اور فریعت باہرہ کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ اور قرآن مجید کو ظاہر کیا
اور ان پر نبوت کو ختم کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا
اَحَدٍ مِنْ رِجَالِکُمْ وَلٰکِنْ رَّسُوْلُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَکَانَ اللَّهُ
یُکَلِّمُ شَیْءًا عَلَیْہِمْ اَیُّمًا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ بلکہ
اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اور بلاشبہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے)۔
اس کے بعد حقیقت نبوت و رسالت جبروت کے پردوں میں جا چھپی۔ اور
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نور خلافت کو اپنے اصحاب پر ظاہر فرمایا۔ اور پھر
قیامت تک اسے قوم قریش میں ودیعت رکھا۔ اور اپنے آپ کو قیامت کے
نزدیک فرمایا۔ چنانچہ آپ نے انکشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ
کر کے فرمایا۔ کہ میں اور قیامت اس طرح پاس پاس ہیں۔ پس اولوالعزم پیغمبروں
کے اور ہنزلہ ایام ستہ کے ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے جہان کو پیدا کیا *
واضح ہو۔ کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت
سے بذیہ الدین کے مٹی سے پیدا کیا۔ اور زندہ اور ناطق بنایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا

ہے۔ فَفَخَنَتْ فِيهِ مِنْ دُوحَى۔ اور انہیں تمام موجودات سے برگزیدہ کیا۔ اور فضیلت دی۔ اور خلافت سے ممتاز کیا۔ ان سے پہلے ان کی طرح کوئی چیز صورت۔ ہیئت اور حقیقت میں نہ تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے اصناف خلقت کو ختم کر دیا۔ اور انواع موجودات کو ان پر پورا کر دیا۔ اور انہیں نہایت ہی اچھی صورت عنایت کی۔ وہ ایک مثال ہیں جسے قدرت نے علم عزت سے پیدا کیا ہے۔ اور تمام ملائکہ کو ان کی طرف سجدہ کرنیکا حکم دیا۔ اور انکی خدمت و اطاعت کا حکم فرمایا۔ اور ان کے تخت کے پائے فرشتوں کے کندہ ہوں پر رکھ کر اطباق افلاک کی انہیں سیر کرائی۔ پھر انکے پہلو کو چیر کر انکی زوجہ خوا کو پیدا کیا۔ تو وہ گویا آدم علیہ السلام کی بیٹی اور انکی بیوی تھیں۔ اور آدم بلا والد و والدہ پیدا ہوئے تھے۔ پھر تو والد و تناسل کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ اور انسان اول کی پیدائش اکثر لوگوں کے ظنین سے جاتی رہی۔ تو انہوں نے خیال کر لیا۔ کہ بغیر والدین کے کوئی شخص پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ بعض جاہلوں نے تو حضرت آدم کے مٹی سے پیدا ہونے کا بھی انکار کر دیا۔ اور کہنے لگے۔ کہ آدم علیہ السلام ایک ایسے انسان تھے۔ جنہوں نے پستی کی حالت سے مرتبہ عزت کی طرف ترقی کی تھی۔

اہل ہنہ کی ایک جماعت کہتی ہے۔ کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اُنیس آدم ہو گزرے تھے۔ اور بعض حکماء کے ترک کہتے ہیں کہ آدم بنیں ہوئے تھے ہیں۔ جن میں سے اُنیس تو ترکوں کے لئے تھے۔ اور ایک باقی انسانوں کے لئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ جنکا ذکر کرنا باعث طوالت ہے۔ الغرض پھر اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تاکہ لوگ پیدائش آدم کا یقین کر لیں۔ حضرت علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں بغیر کسی باپ کے نطفہ کے پیدا ہوئے۔ یہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ کہ قوت انفعال قوت فعل سے ضعیف ہوا کرتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے طبیعت مریم علیہا السلام کی قوت انفعال سے ہی ایک عاقل و کامل لڑکا پیدا کیا۔ اور اسے نبی مرسل بنایا۔ تاکہ دانا اور عقلمند شخص اس بات کو سمجھ لے۔ کہ بغیر قوت انفعال کے محض قوت فعل سے بھی خوا کی پیدائش ممکن ہے۔ اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے امکان خلق پر دلیل لائے۔ کہ ان دونوں قوتوں کے بغیر بھی پیدا ہونا جائز ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ حضرت مریم بنت عمران

پر ابواب شہوات بند کئے گئے تھے۔ اور ابواب رحمت کھلے ہوئے تھے۔
 چنانچہ فرماتا ہے۔ وَ مَرْيَمُ بَنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا قَفْظًا
 فَبِئْرٍ مِنْ دُونِنَا وَ صَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كُتِبَ وَ كَانَتْ مِنْ
 الْقَانِتِينَ۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ وَ كَلِمَةً الْقُدْسِ إِلَى مَرْيَمَ
 وَ دُوحٍ قِنْدَ۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ
 كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (یعنی
 عیسیٰ علیہ السلام مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے اُسے مٹی
 سے پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہو جا) *

یہ سب کی سب آدم و عیسیٰ علیہما السلام کی پیدائش پر دلیلیں اور محبتیں ہیں
 کہ انکی پیدائش والدین کے ذریعہ سے جیسے کہ متعارف ہے۔ نہیں ہوئی۔
 کیونکہ ظہور قدرت قادر کی قدرت کے موافق ہوا کرتا ہے۔ اور جس نے آدم علیہ السلام
 کی مٹی سے پیدا ہونے میں شک کیا۔ تو اُس نے خدا تعالیٰ کی قدرت میں شک کیا۔
 اور جس نے خدا تعالیٰ کی قدرت میں شک کیا۔ وہ صفات الہی کا منکر ہے۔
 اور جو انکی صفات کا منکر ہو۔ وہ ذات کا بھی منکر ہوتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ۔ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ *

خلاصہ مطلب یہ ہے۔ کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ جو بغیر باپ
 اور ماں کے پیدا ہوئے۔ اور حضرت خوا پہلی پیدائش ہیں جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی مخلوق ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور انسان
 سب سے پہلی صورت ہے۔ جس کی کوئی مثل نہیں۔ اور عقل پہلا مبدء ہے جسکا
 کوئی شریک نہیں۔ اور قلم پہلا صانع جس کے لئے کوئی آک نہیں۔ اور نفس پہلا
 عبد ہے جس کے لئے آزاوی نہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے
 نبی ہیں جن کے لئے زوال نہیں۔ اور کلمۃ اللہ ایسی غرت ہے جس کا کوئی ثانی
 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اوائل اور ثوانی سے پاک اور منزہ ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَيَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ الْدُّكُورَ وَ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ
 يَشَاءُ *

جب خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ اور خلقت آدم کو پورا کیا۔ تو
 اُن سے بعض بعض کے ساتھ متعلق ہوئے۔ اور ان میں سلسلہ توالد و تناسل

جاری ہوا۔ شعر

الناس من جهة الشمال الكفاء ابوهم ادم والاقم حواء
ترجمہ، تمام انسان صورت کی جہت سے باہم بھائی بند ہیں۔ کیونکہ ان کا باپ
آدم اور ماں حوا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ
اُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ الْاَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّكُمْ لَوُكُوۡا بِاَشْۢىَءٍ مِّنْهُمۡ لَتَكْفُرُوۡا
اور تمہیں شاخیں اور قبیلے بنا دیا ہے۔ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک
تم میں سے زیادہ بزرگ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے۔ جو متقی ہو۔

پس آئے طالب صادق اس بات کو اچھی طرح سے معلوم کر لو۔ کہ آدم
علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول ایمان ہیں۔
پس اول ایمان نے اول انسان میں قرار پکڑا۔ پس جب تم نے صاحب ایمان کے
ساتھ متمسک کیا۔ تو صحت عرفان کے باعث تمہاری ایسی حالت ہوگی۔ کہ تم نے
اول انسان سے متمسک کیا۔ اور اس سے تیرے وجدان و دل کی جہت صحیح
ہو جائیگی۔ اور تو دونوں حسوں اور نسبوں کا جامع ہو جائیگا۔ اسلئے حصول
نجات کے لئے انسانوں کے حقوق کو اچھی طرح سے معلوم کر لو۔ کیونکہ خدا تعالیٰ
فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا لِلّٰهِ مَا كُنْتُمْ تَتَّقُوۡنَ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے حق میں وصیت کرتا ہے۔ کہ بیٹے کے لئے دو
بیٹیوں کا حصہ ہے۔

پچھٹا باب

اس ستر آگہی کے بیان میں جو تمام موجودات میں جاری ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ نُوْرٌ سَمُوْتٍ وَّالْاَسْمٰى مِثْلُ نُوْرٍ
كَيْسْكُوْۤةٍ فِیْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِیْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا

کَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا
 غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ تَرَيُّهَا بَيْضُ نَارٍ وَكَوْكَبٌ تَمَسُّهُ نَارٌ طَوْرًا عَلَى
 نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ الآية اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا تھا۔ پھر ان پر
 اپنا نور ڈالا۔ پس جس کو اس نور میں سے کچھ حصہ پہنچا۔ اس نے ہدایت پائی۔
 اور جسے کچھ نہ پہنچا۔ وہ گمراہ ہو گیا۔

اے طالب صادق یقین حق کے حریص۔ خدا تیری اعانت فرمائے۔ تجھے
 واضح ہو۔ کہ تمام عالم ایک عاجز غلام کی طرح بارگاہ الہی کے دروازے پر کھڑا
 ہے۔ اور وہ خود بخود پیدا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ خالق قادر کی تکوین سے موجود
 ہوا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے اس عالم کو ایک ہی قول کے ساتھ موجود کرنے
 سے مراد اس کا وہ امر ہے۔ جو اس کے علم قدیم سے پیدا ہوا۔ اس طرح کہ جب
 مکونات کے کانوں میں اس قول نے قرار پکڑا۔ تو اچانک عالم ظلمت عدم
 سے خلاصی پا کر فضاء وجود میں آگئے۔ کیونکہ تاریکی عدم کا اسیر نور ہادی کے
 سوا خلاصی نہیں پاسکتا۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
 کے قول و امر سے بڑھ کر کسی ہدایت کا نور نہیں ہے۔ پس عالم نے قید عدم
 سے انوار ہدایت میں سے ایک نور کے ساتھ ہدایت پائی ہے۔ ذات الہی
 کا نور دیگر انوار سے مشابہ نہیں ہے۔ بلکہ اسکا نور وجود محض ہے۔ اور
 ایسا عام ہے۔ کہ کوئی شے اس سے زیادہ عام نہیں۔ پس پہلا نور جو انوار
 باری سے صادر ہوا۔ وہ وجود مطلق تھا۔ اور موجود سے میری مراد وجود ہے
 کیونکہ وجود بہ نسبت موجود کی اعم ہے۔ موجود اسی کے ذریعہ موجود ہوا ہے۔
 اور معدوم نے تاریکی عدم سے اسی کی طفیل خلاصی پائی ہے۔ اور نور وجود سے
 روشن ہوا۔ ذات نور ایجاد ہے۔ اور درحقیقت یہ نور خدا کے موجد کا ہے
 اور یہ نور منور ہے۔ جو اپنے ایجاد سے عالم معدوم کو روشن کرتا ہے۔ یہ نور خدا کے
 تعالیٰ کی عنایت سے اسکی مخلوقات میں جاری دساری ہے۔ اور یہی نور ساری
 جو وجود پر دلالت کرتا ہے۔ تاریکی کی نقیض اور ضد ہے۔ جو عدم پر دلالت کرتی ہے
 تاریکی عدم کے کئی طبقے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اور اس کے کئی اجزاء
 البوائیں۔ اور نور وجود نور علی نور ہے۔ جس کے ذریعے بعض لوگ ہدایت پاتے ہیں

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ
 اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اُولٰٓئِكَ اِلَهُمُ الظُّلُمٰتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ
 اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ط

الغرض نور وجود عالم کے تمام اُن اجزاء میں جو ممکن الوجود ہیں ساری ہے۔ انہیں
 تاریکی عدم سے نکال کر وجود کی طرف لاتا ہے۔ اور یہ نور اسرار الہی میں سے ایک ستر
 ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہی ہے۔ اور وجود عالم اس کے نور میں سے ایک نور ہے
 کیونکہ وہ موجد ہے۔ اور وجود اس سے موجود ہوا ہے۔ اور وہ نور ہے۔ کیونکہ وہ
 منور و موجد ہے۔ نور وجود اُسی کی ذات سے ساری ہوتا ہے۔ اُس کے نور ذاتی
 کی کوئی ضد نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کا نور ذاتی قبیل اضداد سے نہیں ہے۔ اور
 تاریکی اس کے گرد ٹھہر نہیں سکتی۔ البتہ اس کے نور کا جو نور ہے۔ وہ تاریکی
 کے مقابل ہے۔ اور تاریکی اُس کے مقابل ٹھہر سکتی ہے۔ کیونکہ عدم وجود عالم کے
 مقابل میں ہے۔ نہ کہ وجود الہی کے مقابل میں۔ پس نور الہی حقیقت میں اس کی
 ذات کا نام ہے۔ اور وہ ایسا نور ہے جس میں کسی وجہ سے بھی تاریکی نہیں۔ جہاں میں
 جو روشنی جاری ہے۔ وہ ذات الہی کے نور سے ہی جاری ہے۔ اور وہی وہ نور ہے
 جسے اللہ تعالیٰ نے اسیران عدم پر چھڑکا تھا۔ اور اس نور سے ہر موجود نے اپنی
 حد کے موافق حصہ لیا۔ اور یہی وہ ستر الہی ہے جس سے اس کی موجودات قائم ہے
 اگر وہ نہ ہو۔ تو ہیبت الہی کے باعث کوئی موجود عالم میں باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تَوَيَّرَ فَمِنْ حِجَابِ النُّوْرِ لَا حَرَقَتْ
 سُبْحٰتٌ وَنَجْمٌ حَيْثُمَا اَدْرَكَ بَصَرُهُ (اگر نور سے پردے اٹھائے جائیں
 تو جہاں تک اُس کی نگاہ پہنچے۔ اس کے چہرے کی شعاعیں وہاں تک سب کچھ جلا دیں)
 پس نور ذاتی وجود حق ہے۔ اور اس کے نور کا نور ایجاد خلق ہے۔ اور سر الہی اس
 کے نور کا نور ہے۔ نہ کہ اُس کی ذات کا نور۔ نور کے نور کی امثلہ بیان کی جاسکتی ہیں
 نہ کہ نور ذاتی کی۔ کیونکہ نور ذاتی تشبیہ و تکلیف سے خارج ہے۔ پس اللہ تعالیٰ
 نے جو فرمایا ہے کہ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تو اس کا مطلب یہ ہے
 کہ آسمان و زمین کا نور اللہ ہی سے ہے۔ کیونکہ وہ بذاتہ نور ہے۔ اور اپنے نور
 سے تمام عالم کو روشن کرنے والا ہے۔ تَمَثَّلُ نُورًا یعنی اس کے نور کے
 نور کی مثال نہ کہ اس کے نور ذاتی کی مثال۔ کیونکہ اس کے نور کا نور ہی ہے جو

تمام عالم میں ساری ہے۔ اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے۔ سب اسی سے قائم ہے۔ اور اس سر بیان نور کی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو سر بیان حقیقی و عینی ہے۔ اور وہ روحانیوں اور تمام عقول اور نفوس مفارقة کی ایجاد ہے۔ اور اس کی مثال مصباح ہے دوسری قسم اس کے بالعکس ہے۔ اور وہ ان اشخاص کا پیدا کرنا ہے۔ جو منطق و عقل اور روح و معرفت کو قبول کر سکتے ہیں۔ اسکی مثال زجاجہ کی ہے۔ تیسری قسم سر بیان بالاثار الضعیف ہے۔ اور مواد مختلفہ سے متعلق ہے۔ اور اس سے مراد اجسام و اعراض اور ان کے توابع کا بنانا ہے۔ اور اسکی مثال مشکوۃ ہے۔ نور النور نور ذاتی سے انہی مراتب ثلاثہ میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اور اس نور کا جو ستر الہی ان مراتب ثلاثہ کے علاوہ اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اور زجاجہ اور مشکوۃ سے مقصود صرف مصباح ہی ہے۔ اگر یہ نہ ہو۔ تو ان دونوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ دونوں معلول ہیں۔ اور مصباح علت ہے۔ لیکن نور قدیم مصباح کا راز ہے۔ اور اس نے اپنے آثار عکس زجاجہ میں مندرج کر دیئے ہیں۔ تاکہ مراتب ثلاثہ کے موافق منولات پیدا ہوں۔ اور نور ذاتی کا ظہور ہو۔ مگر نور ذاتی کے لئے کوئی عبارت و اشارہ نہیں ہے۔ کیونکہ تمام اشارات و عبارات نور النور کے دروازے پر ٹھہر گئے ہیں۔ اس لئے کہ وہی مثل و تمثیل ہے۔ اور نور ذاتی کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر نور النور کے مدارج یہی اشیاء ہیں۔ جو قرآن میں مذکور ہیں۔ مشکوۃ کا جسم زجاجہ سے اقویٰ ہوتا ہے۔ اور اس کی قوت و حفاظت کامل و افضل ہے۔ اور دُفانات و بخارات کو محض وجود نور کا علم کم ہونے کے باعث برداشت کرتی ہے۔ مشکوۃ نے آگ کے رنگ سے جو نور النور کی خبر دیتا ہے۔ محض دھوئیں کے رنگ پر ہی قناعت کر لی ہے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے۔ تو قابل عکس کی ذات برہنہ ہو جائے۔ اور اس کی خوبصورتی جاتی رہے پس وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی انگلیوں میں اس طرح گھومتی رہتی ہے۔ جیسے گیند دو کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں۔ مشکوۃ کو نہ تیزیتوں کی خبر ہے۔ اور نہ شجرہ مبارکہ کے اُگنے کی جگہ کی۔ وہ تو صرف نور النور کے آثار پر قناعت کئے ہوئے ہے۔ اور اپنے مطلوب کے وفایہ عہد میں مشغول ہے۔ عقول ہیولانی جو بساط قوت میں پوشیدہ تھی۔ اور صادق فعل سے ظاہر نہیں ہوئیں۔ انکی ابتدا اسی سے ہوتی ہے اخبار انعکاس اس کے آثار میں ساری ہیں۔ اور خفاشن خیال اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ بسا اوقات وہ نور النور تک پہنچنے سے پہلے ہی نور کے اثر سے قتل

ہو جاتی ہیں۔ مشکوٰۃ محض اس بشارت سے زندہ ہے جو اس اشارہ سے
 اس کو پہنچتی ہے۔ کہ مِشْكُوٰۃٌ فِیْہَا مِصْبَاحٌ۔ پھر مشکوٰۃ اور اس کے
 مطلوب مصباح کے مابین زجاجہ حائل کیا گیا ہے۔ تاکہ استماع خبر سے پہلے
 اثر میں مستغرق رہے۔ زجاجہ بہ نسبت مشکوٰۃ کے زیادہ صاف و شفاف اور
 رقیق ہے۔ اور قوت میں اس سے کمزور ہے۔ اور نہایت جلدی ٹوٹ جاتا
 ہے۔ مگر وہ نور کے عکس کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی عکس کے ذریعے عین
 نور تک جا پہنچتا ہے۔ مگر اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے فرمایا ہے۔ اَلَا یٰہٰنَ یٰہٰنِیْ وَ الْحِکْمَةُ یٰہٰنِیَّةٌ فَاِنَّہُمْ
 اَدْقُ اَنْبِیَآءَہٗ وَ اَضْفٰی ثَلُوْثًا۔ (ایمان بھی مین والوں میں ہے۔ اور
 حکمت بھی۔ کیونکہ یہ لوگ نہایت نرم دل اور صاف قلب ہوتے ہیں۔)
 قیقہ دل بمنزلہ زجاجہ کے ہے۔ اور زجاجہ نام ہے جو ہر شیشہ کا جس سے
 مختلف قسم کے برتن جیسے گلاس و پیالہ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ زجاجہ عقول
 مکتبہ کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ اور وہ عقل فعال سے زیادہ قریب ہوتی
 ہیں۔ کیونکہ زجاجہ اپنی لطافت کے باعث نور کی روشنی کو قبول کر لیتا ہے۔
 اور اس میں ذات نار چمکنے لگتی ہے۔ یَکَادُ زَیْتُہَا یَبْضِیْ وَ کَوْکَبٌ تَمْسَسُہٗ
 سَادٌ۔ زجاجہ مشکوٰۃ میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور مصباح زجاجہ کی
 حفاظت میں ہوتی ہے۔ اور اس کلمہ میں اتنے نکات پوشیدہ ہیں جنہیں
 صرف عارف ہی سمجھتے ہیں۔ اسی واسطے زجاجہ مشکوٰۃ کے ساتھ چپاں
 کی گئی ہے۔ اور یہ دونوں بمنزلہ آستر و ابرہ کے بن گئی ہیں۔ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ دین اور ملک دو چوڑے ہیں۔
 ان میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہی قائم رہ سکتا ہے۔ نیز آپ
 نے فرمایا ہے۔ کہ جیسا اور ایمان ایک ہی قرآن میں ہیں +

جب بلقیس ملکہ سبا مشکوٰۃ جہولیت میں پوشیدہ ہوئیں۔ تو
 سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف خط لکھ کر اس اشتباہ سے باہر
 نکلنے کو کہا۔ تو انہوں نے مان لیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں
 داخل ہوئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے واسطے ایک محل
 تیار کرایا۔ تو جب وہ اس میں داخل ہوئیں۔ تو انہوں نے اپنی پسند لیاں

کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ هَذَا صَرْحٌ مُّشْرَدٌ
مِنْ قَوَارِيرٍ۔ (یہ تو شیشہ کافرش لگا ہوا ہے)

پس جس شخص نے اس سرخفی کو سمجھ لیا۔ اس کے لئے بڑی خوشی ہے
یہی وہ سراپا ہے۔ جو اسکی موجودات میں جاری ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ
کے نور کا نور ہے۔ نہ کہ نور الہی۔ کیونکہ اگر موجود نور الہی سے صادر ہو۔
تو پھر اسے دائمی اور قدیم ہونا چاہئے۔ اور پھر موجودات میں سے کوئی معدوم
نہ ہوتا۔ بلکہ محل کون نور الہی کے نور کو قرار دینا چاہئے۔ تاکہ ازالہ وجود سے
ان پر عدم طاری کرنا ممکن ہو۔

مصباح شجرہ مبارکہ زیتونہ سے لیا جاتا ہے۔ جو نہ شرقی ہو۔ نہ غربی۔
کیونکہ مصباح تیل سے ہی روشن رہ سکتی ہے۔ مشکوۃ قبلہ مصباح ہے
اور زجاجہ اس کی زینت ہے۔ کیونکہ مستحیل منتقل ہے۔ اور منتقل مستحیل ہے
جیسے کہا کرتے ہیں۔ الْكَائِنُ فَاسِدٌ وَالْفَاسِدُ كَائِنٌ۔ اور مصباح
نور الہی کے نور کی روشنی ہے۔ اور نور الہی کے قریب اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں
ہے۔ کیونکہ وہ نور الہی کا عین ہے۔ اثر و عکس کو اسی نے قبول کیا ہے۔
قبلہ مشکوۃ سے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ہوئی جس وقت انہوں نے
آگ دیکھی۔ تو انہوں نے اپنے اہل سے کہا ٹھہر جاؤ اور مصباح سے نکلنے لگی
آئی۔ کہ یَا مُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ (اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں) مگر عبدیت
کے باعث مصباح نور ذاتی کے ادراک سے قاصر رہی۔ تو انکی نظر نور الثور
کی طرف پھیری۔ جو نور مثل ہے۔ اور فرمایا۔ وَلٰکِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ
فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَاتُهُ فَسَوْفَ تَرَانِیْ۔ (مگر پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اگر
وہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ تو مجھ کو دیکھ لو گے)۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ یَعْنِیْ حَبِیْبُ نَوْرِ الثَّوْرِ
کے اثر کے لئے نور ذاتی نے تجلی کی۔ تو جَعَلَہُ دَکَّاءً وَخَرَّ مُوسٰی صَرِیْقًا
اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
یعنی نور ذاتی کا عکس اظہر پڑا تھا۔ جب اس شراب عکس سے ہمیش میں آئے
تو نور ذاتی سے توبہ کر کے اثر نور پر ہی قناعت کی۔ اور کہا۔ سَبِّحْ تَعَالٰیكَ تَبْتَ
الْمِیْثَاقِ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ اور معلوم کر لیا کہ زجاجہ کے لئے ذات
مصباح تک کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی واسطہ زیتونہ تک رسائی ہے۔

کیونکہ مصباح اگرچہ اس سے ہی روشنی حاصل کرتا ہے۔ لیکن نہ وہ شریعہ ہے اور نہ غریبہ۔ مصباح اس سے صرف روشنی کی مدد ہی لیتا ہے۔ مگر اسکی کنہ کا سمجھنا مصباح کی وسعت میں نہیں۔ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ۔ (جس کے واسطے خدا تعالیٰ نے نور نہیں بنایا۔ اُس کے واسطے کوئی نور نہیں ہے) جب قلب نے مشکوٰۃ اور مصباح اور زجاہ کی حقیقت معلوم کر لی۔ تو پھر وہ اسی کی مثال تمام محسوسات میں سمجھ سکتا ہے۔ چنانچہ آسمان اسے بمنزلہ زجاہ کے نظر آئیگا۔ اور مٹی بمنزلہ مشکوٰۃ کے دکھائی دیگی۔ اور نطق بمنزلہ مصباح کے نظر آئیگا۔ اور کلمۃ اللہ بمنزلہ زیتون کے دکھائی دیگا۔ پھر جب وہ اپنے باطن میں نگاہ کرے گا۔ تو اپنی ہیکل کو مٹی کی طرح اور زندگی کو افلاک کی مانند اور اپنی بازگشت و عرفان کو بمنزلہ نطق کے دیکھیگا۔ اور جو اس عالم کبیر میں دکھائی دیتا ہے وہ اس عالم صغیر میں نظر آئیگا۔ اور اُس کی ذات معرفت پوری ہو جائیگی۔ کیونکہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ سَرَّابَهُ (جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا) اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اور خدا تعالیٰ کی معرفت یہی ہے کہ مصباح کو مصباحیت کے ساتھ پہچانے۔ اور زجاہ کو زجاہیت کے ساتھ اور مشکوٰۃ کو مشکوٰۃیت کے ساتھ معلوم کرے۔ یعنی زجاہ کو مصباح نہ بنالے۔ اور مصباح کو مشکوٰۃ نہ سمجھ لے۔ کیونکہ جو شخص حدود و حقوق کو نہیں پہچانتا۔ وہ اشیاء کو اپنے ذہن میں خلط ملط کر لیتا ہے۔ اور واجب کو ممکن سمجھ لیتا ہے۔ اور ممکن کو واجب شمار کرتا ہے۔ تو اس وقت اس کی معرفت کا عہد فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تربیت کا عقدہ کھل جاتا ہے۔ مگر جس شخص کو اللہ تعالیٰ عارف بنانا چاہتا ہے۔ تو اسے تمام اشیاء انکی اصلی حقیقت پر دکھلاتا ہے۔ یعنی وہ کل کو کلیتہ کے ساتھ پہچانتا ہے۔ اور خبر کو خبریت کے ساتھ معلوم کرتا ہے اور فساد و غلطی سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ پس ایسا شخص ہی عارف بالتریب والنفس کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے۔ یہ دونوں معرفتیں نور علی نور ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو نورالنور کی طرف بلاتا ہے۔ اور پھر اہل دعوت سے جسے چاہتا ہے۔ اپنے نور کی طرف راہ دکھا دیتا ہے۔

شرف کے لحاظ سے ہدایت دعوت سے اخص ہے۔ مگر مستطقیوں کے

نزدیک دعوت سے اعم ہے۔ کیونکہ ہر ہدایت میں دعوت ہوتی ہے۔ اور ہر دعوت میں ہدایت نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے ہدایت دعوت سے اعم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کی طرف اپنی کتاب میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ **وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ الْمَسْكَاتِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ**۔ (اللہ تعالیٰ وار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے)۔

الغرض سب نور یا شیخ قسم کے ہیں۔ نور الہی۔ نور النور۔ نور مثل۔ نور علی نور اور نور ہدایت جو بندوں کو خدا کے تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی پانچوں نور تمام انوار کے اصول ہیں۔ اور اندھیروں کے مقابل ہوتے ہیں۔

پس اللہ تو نور السموات والارض ہے۔ انکو اپنے ایجاد سے منور کرتا ہے۔ اور ایک اُس کے نور کا نور ہے جسکی اُس نے تین مثالیں ظاہر فرمائیں۔ ایک تو اس کا ظاہر ہے۔ جسے مشکوٰۃ سے تشبیہ دی ہے۔ اور دوسرا اسکا باطن ہے جس کی مثال زجاجہ بیان کی ہے۔ اور اس کے ستر کی مثال جہ باقیوں میں جاری ہے مصباح ہے۔ اور عرفان جو منیر لیل کے ہے۔ وہ نور علی نور ہے۔ خدا کے تعالیٰ جسے چاہتا ہے۔ اپنے نور ذاتی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور وہ شخص پہلے اس بات کو معلوم کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی نور حق ہے۔ بعد ازاں جب مراتب انوار میں ترقی کرتا ہے۔ ستوا سے بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی منور محق و مبطل ہے۔ **لَيَحْيِي الْحَقُّ بِحُكْمِهِ وَيُمِيتُ الْبَاطِلُ** (تاکہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو حق اور باطل کو باطل کرے) اگر صرف نور الہی ہی ظاہر ہوتا۔ تو ذات الہی کو کوئی پہچان نہ سکتا۔ کیونکہ سورج کو آنکھ اُس کی روشنی کے باعث دیکھتی ہے۔ اور اس روشنی کے باعث وہ محبوب بھی ہے۔ (یعنی اس کی روشنی اسقدر تیز ہے کہ آنکھ اس کے جرم کو دیکھنے کی تاب نہیں لاتی) پس نور ہی اسکا حجاب ہے۔ اور وہی اس کا راہنما بھی ہے۔ پس جس طرح سورج کی روشنی اسے محبوب بھی کرتی ہے اور دکھاتی بھی ہے۔ اس طرح انوار الہی اس کی ذات کو پوشیدہ کرتے ہیں۔ اور نور النور اس کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ مگر کوئی شخص اس کے نور ذاتی تک پہنچ نہیں سکتا۔ کیونکہ وہ عین ذات ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو۔ یعنی اشیاء سے ستر الہی کی نفی کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انہیں اس بات سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَآءِ عِلْمِ الْكِتَابِ۔ (کہندہ میرے اور تمہارے درمیان خداوند تعالیٰ کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے) +

نور تو نور کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ظلمت ان دونوں کے درمیان پوشیدہ رہتی ہے۔ یعنی وہ کبھی بھی ان دونوں نوروں سے باہر نہیں جاسکتی۔ مگر ان کی موجودگی میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ تَرَهُّوْقًا پس وہ ستر جو تمام موجودات میں جاری ہے۔ وہ صحت قدرت ہے۔ جو اس ارادہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جس کی علم یعنی نور مصباح تائب کرتا ہے۔ اور یہ نور اللہ کا ستر ہے۔ اور تمام موجودات پر غالب ہے۔ اور ہر چیز کو اس کے مناسب مقام میں محفوظ رکھتا ہے۔ تاکہ کوئی کسی پر ذرا بھی ظلم نہ کر سکے۔ اس ستر کی حقیقت کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا كُنَّا نَخْلُقْنَا هٗ بِقَدْرِ دُوْسَرٰی جِلْدَہٗ فَرَمَاتَاہٖ۔ اعْظٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَہٗ ثُمَّ هَدٰی۔ اس ستر جاری نے آسمان وزمین کے سات سات حصے کر دیئے ہیں۔ اسی ستر نے انسان کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں بنائیں۔ کیونکہ اس نے اس عدد میں مصالح حکمیہ کو معلوم کیا۔ اسی لئے نہ چار نہائیں۔ اور نہ چھ۔ کیونکہ ان عددوں میں فتور تھا۔ اسی ستر نے آنکھوں پر پھوپھ بنائیں۔ جیسے کہ بیت المعمور کا چھت ہے۔ اور پھر پکلیں بنائیں۔ تاکہ آنکھ کا ڈیلا محفوظ رہے۔ اور اسی نے مردوں کے پاؤں میں اخص بنائے (اخص خاص پاؤں کے تلوے کے اس حصہ کو کہتے ہیں۔ جو چلتے وقت زمین سے نہیں لگتا) اسی ستر نے سہیل انسانی الف کی طرح سیدھا بنایا۔ اور پھر اس الف میں ناک کا شمشہ لگایا۔ اور سہیل انسانی کو اس لئے سیدھا بنایا۔ تاکہ وہ ستر الہی کو تلاش کرے۔ اور جب اس سہیل انسانی کو یہ بات معلوم ہوئی۔ کہ یہ ستر سماوی ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اور اپنا سر بلند کر کے اس ستر کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ستر الہی بھی رب سے بڑھ کر سہیل انسانی میں ہی ظاہر ہوا ہے۔ کیونکہ تمام موجودات میں اس ستر کا محض ایک اثر یا عکس موجود ہے۔ مگر اس کا عین اور نور صرف طبیعت بشریہ کو ہی حاصل ہوا ہے۔ اور چراغ کا روغن منکراُس نے اس اندھیرے

گھر کو روشن کیا ہے۔ اور اسی کے باعث اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو تمام موجودات پر
 فضیلت دی ہے۔ پس ستر الہی یہی نور النور ہے۔ جو قلم سے شروع ہو کر تمام اجزاء
 علویہ ایک سے دوسرے میں پھیل گیا ہے۔ اور تمام موجودات پر اسی نے الفت
 و محبت کی نظر ڈالی ہے۔ اسی ستر نے قلم کو لوح محفوظ پر جاری کیا ہے۔ اور اسی نے
 عرش خداوندی کو پہلے پانی پر اور پھر فرشتوں کے کندھوں پر کیا۔ اور پھر ملا اعلیٰ اور
 سدرۃ المنتہی میں فرشتوں کے لئے مکانات بنوائے۔ پھر آسمان کے دوائر منازل
 اور بروج اور ستارے بنوائے۔ اور بعض کو بعض کے ساتھ معلق کیا۔ اور اسی نے
 شلیت و تسدیس کی نظر میں سعادت و محبت کو پیدا کیا۔ اور تزییع و مقابلہ کی نظر
 میں عداوت و شقاوت کو بنایا۔ اسی ستر کے ذریعہ اقتران کو اکب اور اجتماع شمس
 و قمر ہوتا ہے۔ اور اسی کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام احکام شریعت پہنچاتی
 ہیں۔ اور میکائیل حرکت کشندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی کے
 اذن سے اسرافیل علیہ السلام صور لئے کھڑے ہیں۔ اور غزرافیل علیہ السلام
 اجزائے روحانیہ کو اس ستر الہی کی طرف واپس کرتے ہیں۔ ہر ایک فرشتہ اس ستر
 کے حکم سے رکوع و سجود کرتا ہے۔ اور کھڑا ہوتا اور بیٹھتا ہے۔ پس ستر الہی موجودات
 میں متکلف و جامع ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا۔ تو کوئی چیز کسی چیز سے الفت نہ کرتی۔
 اسی کے باعث اشیاء آپس میں مختلط و مترشح ہوتی ہیں۔ اور اسی کے ذریعے ہر
 چیز تمام و کامل ہوتی ہے۔ جب یہ ستر علویات و ملکوت کی ترتیب سے فارغ ہوا۔ تو
 پھر اس عالم دنیا کی طرف جسے عالم کون و فساد کہتے ہیں۔ متوجہ ہوا۔ اور ہمارے
 لئے منافع حاصل کرنے اور نقصانات کو دفع کرنے میں مشغول ہوا۔ چنانچہ سب
 سے پہلے اس نے پہاڑوں کی طرف توجہ کی۔ اور ان میں غاریں گڑھے بنائے۔
 اور چشموں کو جاری کیا۔ اور پارا۔ لوہا۔ سونا۔ چاندی وغیرہ دھاتوں کو پیدا کیا۔
 اور زمرہ۔ یاقوت۔ فیروزہ۔ لعل و جواہر وغیرہ قیمتی پتھر رنگ رنگ کے پیدا کئے
 بعد ازاں مادہ نے نباتات کی طرف توجہ کی۔ اور ان میں سے بعض کو میٹھا اور بعض
 کو کڑوا۔ اور بعض کو مفید اور بعض کو مضر۔ اور بعض کو پھلدار اور بعض کو بے پھل۔
 اور بعض کو لمبا اور بعض کو چھوٹا۔ اور بعض کو موسم ربیع میں پھلنے پھوٹنے والا۔
 اور بعض کو سدا بہار۔ اور بعض کو خوش ذائقہ اور بعض کو بد ذائقہ۔ اور بعض کو خوشبودار
 اور بعض کو بدبودار بنایا۔ اور یہ تمام کارروائیاں کثرتِ فواید اور تطویلِ اسباب

کے لئے کہیں *

مندرجہ بالا امور سے فراغت حاصل کر کے مادہ حیوانیہ کی طرف توجہ مبذول کی۔ اور پھر ان کی بھی بے شمار قسمیں بنائیں۔ ان میں سے بعض حیوانات پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ بعض دو پاؤں پر۔ بعض چار ٹانگوں پر۔ اور پھر ان میں سے بعض ہلے ہوئے ہیں۔ اور بعض وحشی۔ اور بعض پرندہ ہیں۔ بعض آگ میں جل جاتے ہیں۔ اور بعض پانی میں ڈوب مرتے ہیں۔ بعض روشنی سہارنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بعض اندھیرے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ بعض آواز دالے ہیں۔ بعض حرکت کرنے والے۔ بعض سر جگہ ملتے ہیں۔ اور بعض صرف بعض مقامات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور پھر اس سترے ان کی شکلیں اور رنگ وغیرہ بھی مختلف بنائے ہیں۔ اور نباتات کی طرح ان کے اجزاء میں بھی منافع و ضرر رکھ دیے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض زہر قاتل ہیں۔ اور بعض دوائے نافع ہیں۔ اور بعض غذا اور دوا کے کام آتے ہیں۔ بعض ہلاک و تلف کرنے کے لئے ہی ہیں۔ چنانچہ بکری ہر کام میں شہمال آسکتی ہے۔ مگر گٹا سوائے مار ڈالنے کے اور کسی کام کا نہیں۔ یہی حال نباتات کا ہے۔ کہ ان میں سے بعض بکری کی طرح ہیں۔ اور بعض گتے کی طرح۔ اور بعض حیوانات ایسے ہیں۔ جو ایک شے کے لئے مفید ہیں۔ اور دوسری کے لئے مضر۔ اور بعض نباتات ایسی ہیں۔ جو حیوانات کے قائم مقام ہیں۔ اور اسی طرح بعض حیوان ایسے جو نباتات کے قائم مقام ہیں۔ یہ سب اختلافات اسی ستر الہی کی طرف سے ہیں جس کی حقیقت سوائے خدا کے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا *

اشیائے مذکورہ کو پیدا کرنے کے بعد یہ ستر کمون مخلوقات کے بشمار اطور وادوار پیدا کرتا ہوا طبیعت انسانی کی طرف متوجہ ہوا۔ اور انسانی صفت انسانہ میں جاری ہو کر لیا لی بشریہ میں سرایت کر گیا۔ اور خاک کی چادر میں پوشیدہ ہو گیا۔ اور جو کچھ اس نے تمام مصنوعات میں پوشیدہ کیا تھا۔ وہ سب کچھ انسان میں ظاہر کر دیا۔ اور اسے عالم علوی و سفلی کا ایک نمونہ بنا دیا۔ پھر یہ ستر الہی بعض انسانوں میں تو ظاہر ہے۔ اور بعض میں پوشیدہ *
اکو بار واسطی کہتے ہیں۔ کہ قوالب و شہابح میں احکام ربوبیت جاری ہیں۔

اور بعض کتب منزلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ایک پیشہ ور خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ اسلئے میں نے انسان کو پیدا کیا۔ تاکہ وہ مجھے اس طرح پہچانے جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر طرح کی حمد اس خداوند تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ اور ایجاد کیا۔ اور مجھ کو ہدایت کی۔ اور اپنی ذات کا عرفان میرے دل میں ڈال دیا۔ حتیٰ کہ میں نے اسے پہچان لیا۔ اور دیکھ لیا۔ اس کلمہ میں ستر الہی کی طرف اشارہ ہے۔ جو طبیعت کی ظلمت پر غالب ہے۔ اور نورِ شریعت کے ذریعہ اس میں اثر کرنے والا ہے۔ اس نور کی مثال ایسی ہے۔ جیسے مینہ۔ جو ہر جگہ برستا ہے۔ مگر بعض جگہ گھاس وغیرہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض جگہ پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو کچھ اگتا ہے وہ بھی باعتبار اُگنے کی جگہ کے مختلف ہوتا ہے۔ بعض جگہ پھولدار درخت اُگتے ہیں۔ اور بعض جگہ کانٹے دار جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتًا وَيَذِينُ رِيًّا وَالَّذِي نَحْنُ كَالْيَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا اچھی اور عمدہ زمین میں اُس کے رب کے حکم سے روئیدگی پیدا ہوتی ہے۔ اور خراب زمین کی پیداوار بھی خراب ہوتی ہے پس پاکیزہ اور عارفِ دل میں ستر الہی بہت سے فوائد ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس میں اخلاقِ حسنہ اور کمالاتِ انسانیہ اور حقائقِ علمام وغیرہ تمام کمالاتِ انسانیہ پیدا کرتا ہے۔ مگر خبیث دل میں سوائے فسق و فجور اور غرور و زور کے اور کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ وَمَنْ كَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نَصْرًا فَمَّا لَهُ مِنْ نَوْرٍ د جس کے لئے خدائے تعالیٰ نے نور نہیں بنایا۔ اُس کے لئے کوئی نور نہیں (اسی امر کی طرف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ جس کو اس نور میں سے کچھ مل گیا۔ اُس نے ہدایت پائی۔ اور جس کو نہیں ملا۔ وہ گمراہ ہوا۔) یہ نور ہر شخص کو اُس کی استعداد کے موافق ملا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اُس کی طاقت کے موافق ہی تکلیف دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شبِ معراج میں اپنے رب سے دعا کی تھی۔ اور اس میں اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ رَبَّنَا لَا تُخِمْ عَلَيْنَا أَصْرًا كَمَا خَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اور ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال

جس کی ہم میں طاقت نہیں، *

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہ ستر جاری اپنی ذات میں تو ایک ہی ہے۔ مگر
بکھرب استعدادات تاثیرت میں مختلف ہے۔ یعنی ایک وجہ سے وہ ستر واحد
ہے۔ اور ایک وجہ سے کثیر ہے۔ موجودات میں سے کوئی چیز اس ستر سے
خالی نہیں۔ حتیٰ کہ بارش کا قطرہ قطرہ۔ درختوں کا پتہ پتہ۔ ہر جاندار و بیجان
اور ہر خیر و شر اس سے لبریز ہے۔ البتہ بعض اشیاء کے لئے وہ بیماری ہے
اور بعض کے لئے دوا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خَسَارًا ۝ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ
يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۝ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
وَيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ يَئِنَّمَا جَعَلْتُمْ بِصِيرَتِكُمْ بَاعْثٌ ۚ وَهُوَ عَهْدُ تَوْحِيدٍ كُو
توڑتے ہیں۔ اور امانت کی رسی کو قطع کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے
لانے کا حکم دیا ہے۔ اور زمین شریعت میں فساد ڈالتے ہیں۔ یعنی سرکشی اور
تکبر کے باعث اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لئے اُن کے دلوں میں ستر الہی
ظاہر نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اور ان کی آنکھوں میں راہ
ہدایت سے اندھا پن ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ
بَلْ تَوَثَّرُونَ ۚ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۚ وَالْبَقَىٰ ۚ پس شخص خاص
انبیاء و مرسلین میں سر الہی نہایت قوت کے ساتھ جاری ہوتا ہے۔ اور ان کے
بعد موتوں کے دلوں میں۔ مگر ان سب میں سے زیادہ قوت کے ساتھ حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جاری ہوا ہے۔ یعنی حضرت
خلیل اللہ کے سینہ سے جاری ہو کر اُن کی اولاد میں آیا۔ اور اصل سب انبیاء
میں سے گزرتا ہوا قریش میں پہنچا۔ اور بنی ہاشم میں سے ہوتا ہوا صلب عبدالمطلب
میں منتقل ہوا۔ اور پھر وہاں سے صلب عبد اللہ میں آیا۔ اور اُن سے رحم آمنہ
میں منتقل ہوا۔ اور پھر وہ ستر صورت نبوت بن کر حضرت محمد بن عبد اللہ میں
المطلب کے جسم اطہر و اکمل اور مطہر میں منتقل ہوا۔ اور اسی ستر الہی نے شریعت
اسلامیہ میں خلفائے اربعہ کی تعیین کی *

یہ ستر الہی جب طینت آدم علیہ السلام میں جاری ہوا۔ تو اس نے آدم علیہ السلام کے قالب۔ روح۔ طبع۔ عقل۔ مزاج۔ نطفہ اور حواس میں اپنا اثر کیا۔ اور ان قوائے سبعہ میں اثر کرنے کے باعث نور بھی سات اقسام میں منقسم ہوا۔ جو آیت اللہ تبارک و تعالیٰ میں مذکور ہیں۔ پھر ان میں دو نور اور اضافہ ہوئے۔ ایک نور علم اور دوسرا نور عمل۔ پس نور ستر مرتب سبع کے لحاظ سے سات اقسام میں منقسم ہوا۔ جن میں سے بعض بمنزلہ مشکوٰۃ کے ہیں۔ اور وہ قالب۔ روح اور حس ہے۔ اور بعض بمنزلہ زجاجہ کے ہیں۔ اور وہ طبع اور مزاج ہے۔ اور بعض بمنزلہ مصباح ہیں۔ اور وہ عقل و نطق ہے۔ پس ان قوائے سبعہ میں سے ہر ایک نور اولاد حضرت آدم علیہ السلام میں سے ایک ایک قسم پر غالب ہوا۔ اور اس طرح ان کی بھی سات قسمیں ہو گئیں۔ ایک قسم پر قوت طبع غالب ہوئی۔ اور ایک قسم پر قوت حس نے غلبہ پایا۔ اور ایک قسم پر قوت مزاج غالب ہوئی۔ اور ایک قسم پر قوت روح کا غلبہ ہوا۔ اور ایک قسم پر قوت قالب مستولی ہوئی۔ اور ایک قسم پر قوت عقل کا استیلا ہوا۔ اور ایک قسم پر قوت نطق نے غلبہ پایا۔ مگر ان سب اقسام میں سے اشرف قسم وہ ہے جن میں عقل و نطق کی قوتوں کا غلبہ ہے۔ اور وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ ان سے نچلا درجہ ان کا ہے۔ چہر قوت حس و روح کا غلبہ ہے۔ اور پھر ان میں سے نیچے وہ ہیں جن پر قوت مزاج و طبع غالب ہے۔ اور سب اقسام سے گھٹیا وہ قسم ہے۔ جن پر صرف قوت قالب غالب ہے۔ اور سب سے کامل ترین وہ قسم ہے جس میں تمام قوتیں نہایت کمالت کے ساتھ مجتمع ہیں۔ اور جس میں یہ تمام قوتیں کمال کے ساتھ مجتمع ہوں۔ وہ اولوا العزم پیغمبروں سے ایک ہوتا ہے۔ یا ان خلفہ میں سے ہوتا ہے۔ جو حس نظر سے دوسرے اشخاص پر تسلط کر سکتے ہیں۔ اور کمالات بشری کو حاصل کرنے میں سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان ہی کے ساتھ دین و مذاہب کا کام کامل و اتم ہوتا ہے۔ اور جب یہ تمام قوتیں ایک شخص پر بوجہ اتم غالب آتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ وہ ہشیار بھی لازم ہوتی ہیں۔ جو ان قوائے ملحق ہیں۔ مثلاً قوت حس کو ہشیار بعبیدہ کا ادراک اور خوشبودار شہاد کے سونگھنے میں کامل تمیز حاصل ہوگی۔ اور طعم و الوان میں فرقی کرنے کا اعلیٰ ملکہ ہوگا۔ اور مطوعات و مشروبات کی تمیز میں اعلیٰ و سترس ہوگی۔ اور اس سے وہ بہت

سی آفات سے محفوظ رہیگا۔

قوت مزاج کو صحت نفس۔ درازی عمر۔ سلامتی قلب۔ اور خوشحالی اور دیگر بہت سے لذات پر قدرت پانا لازم ہے۔ اور قوت طبع کو تحمل۔ حلم۔ وقار۔ بزرگی حسن صورت اور اخلاق حمیدہ وغیرہ امور لازم ہیں۔ اور قوت روح کو قوت شہوت۔ اور قوت غضب اور قوت افعال نفسانیہ لازم ہے۔ اور قوت قالب کو تمام اعمال جسمانیہ میں میں شترت حرکت۔ دشمن کو دفع کرنا اور انہیں شکست دینا۔ اور حسن صورت و سیاست وغیرہ امور لازم ہیں۔ اور قوت عقل کو علم و حکمت اور عمل صالح اور عدل وجود اور ریاست اور دنیا کے امور مہتمہ کو انجام دینا وغیرہ باتیں لازم ہیں۔ اور قوت نطق کو فصاحت و بلاغت۔ دفع اعدا۔ جذب قلوب اور عدل و انصاف پر لوگوں کو چلانا لازم ہیں۔ ان قوتوں میں سے ہر ایک قوت کے لواحق ذرا اند ہیں جنکا ذکر بہت طویل ہے۔ مگر دانا کے لئے اس قدر کفایت کرتا ہے۔ الغرض نوع انسانی کا ان اصناف میں منقسم ہونا ان قوتوں کی قسموں سے حاصل ہوا ہے۔ اور انقسام قوی سے تراہی بھی جسکی حقیقت بخیر خدا یتعالیٰ کوئی نہیں جانتا۔ ان اقسام سب میں منقسم ہوا۔ اور پھر اس سے نوع کی بھی سات قسمیں ہوئیں۔ اور اقابیم عالم بھی سات میں منقسم ہوئیں۔ اور اصناف بھی اقابیم کی طرح سات ہوئیں۔ جن سے تین تو تراہی کے تین مراتب مشکوٰۃ۔ مصباح اور زجاجہ سے ماخوذ ہیں۔ اور چار ان انوار کلیہ۔ نور اللہ۔ نور النور۔ نور الممثل۔ اور نور علی نور کے چار مراتب ماخوذ ہیں۔ اور وہ زینت و مبارکہ سے مستفاد ہے۔ پھر ان انوار میں سے ہر نور کے مقابل ظلمت ہے۔ جو اسکا مقابلہ کرتی ہے۔ اسلئے ظلمت بھی اتنی ہی اقسام میں منقسم ہے۔

نور و حقیقت ایک ہی ہے۔ اور وہ قدرت کی روشنی ہے۔ پس قاعدہ فی حقیقت ایک ہے۔ اور عاجز بہت ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ و لی الدین اصنوا لیخروجکم من الظلمات الی النور۔ ظلمات سے مراد تفرق ہے۔ اور نور سے اجتماع۔ کیونکہ تفرق شیطان سے ہے۔ اور اجتماع اللہ کی جانب سے۔ اور شیطان کے لئے سوائے منئے ظلمت کے اور کچھ چیز نہیں۔ اور وہ نور الہی کے نیچے پڑی ہے۔ اور نور النور اس سے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ ظلمت لازماً طبیعت ہے۔ جیسے کہ نور لازماً نفسیت ہے۔ اور یہ نور ہی اصل و سہارا ہے۔ اور ظلمت صحن نور النور میں نازل ہوئی ہے۔ نہ کہ جناب نور میں۔ کیونکہ ایلیس آدم زاد کے دل میں دوسوہ ڈالتا ہے

نہ کہ خالق کے اندر اسی لئے وہ ان لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالنے پر قادر ہے۔ جن کا اتصال جناب باری سے بعید ہے۔ مومن عاقل کے دل میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ لَا غَوَّيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان اسی لئے ملعون ٹھہرا تھا۔ کہ اُس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور اسی غرور و تکبر و کے باعث خدا تعالیٰ نے اس پر لعنت کی۔ تاکہ عاقل معلوم کر لے۔ کہ ظلمت نور کے مقابل ہے۔ یعنی نور النور کے۔ اس مقام میں اور بہت سے اسرار ہیں۔ جن کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ *

در حقیقت ستر الہی جو اس کی موجودات میں جاری ہے۔ وہ اس کی محبت اور ارادہ ایجا وہ ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کرتا۔ اور اپنے وجود کا اظہار نہ چاہتا۔ اور وجود کی اشاعت نہ کرتا۔ تو کسی چیز کو بھی جو حجاب عدم میں مستور تھی ایجا نہ کرتا۔ اس کا شہوات و خواہشات سے منترہ و مبتلا ہونا اس کے ارادے پر دلالت کر رہا ہے اور اس کے ارادے سے مراد اس کا وہ ستر ہے جو اس کی مرادات میں جاری ہے۔ اور اس ستر نے سب سے زیادہ انسان میں اثر کیا ہے۔ اور اسے آفاق و انفس میں اپنے آثار دکھائے ہیں۔ جب یہ ستر پیدائش انسان سے اپنا انتہائی مقصد پورا کر چکا۔ تو اُس کے ورے اس کا کوئی مقصد نہ رہا۔ اس لئے وہ ستر انسان پر قائم ہو گیا جیسے سورج کی شعاعیں اول اول تو افلاک پر پڑتی ہیں۔ اور ان سے نفوذ کرتی ہوئیں ارکان تک پہنچتی ہیں۔ مگر ان میں سے کسی پر نہیں ٹھہرتیں۔ اور آخر زمین پر قرار پکرتی ہیں۔ اور پھر وہاں سے لوٹتی اور منعکس ہوتی ہیں۔ یہی حال ستر الہی کا ہے۔ کہ جب وہ منتہائے انسانی پہنچا۔ تو وہاں ٹھہر گیا۔ اور منعکس ہوا۔ اور اپنے انعکاس سے انسانیت کو اس طرح روشن کیا جس طرح کہ سورج اپنی شعاعوں کے انعکاس سے عالم دنیا کو روشن کرتا ہے۔ پھر ان میں سے بعض انسان ایسے ہیں جو اس ستر الہی کے رجوع کی گزرگاہ بنے۔ اور ان میں نور اپنے انعکاس کے باعث دگنا ہو گیا۔ اور اس کے آثار بڑھ گئے۔ یہی لوگ انبیاء و مرسلین ٹھہرے۔ مگر وہ خط حین پر اس ستر کا نور مضاعف ہوا ہے۔ اور اس سے شعاعیں منعکس ہوئی ہیں۔ وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے۔ جو شدت زور کے باعث وسط زجاجہ

کی مانند ہے۔ اور اس طرح ہے جیسے کہ مصباح مشکوٰۃ میں ہوا کرتی ہے۔ اسی لئے آپ کو نور النور سے کامل ترین حصہ ملا۔ پھر آپ نے معراج میں نور النور سے نور باری کی طرف انتقال کیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے۔ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى (جس نے اس نور میں سے کچھ پایا۔ وہ راہ یاب ہو گیا۔) پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس نور سے سب سے بڑھ کر حصہ پایا ہے۔ اور آپ ہی سب سے زیادہ مقام ہدایت و مقام قربت میں ہیں۔ اور اسی لئے آپ پیدائش میں سب سے پہلے بعوث ہونے میں تمام انبیاء سے موخر ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے مخصوص فرمایا۔ اور آپ کو وہ نور بنا یا جس سے اپنے بندوں کو ہدایت کی۔ چنانچہ آپ کی شان میں ہی فرماتا ہے۔ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ (جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے)

اللہ تعالیٰ نے مراتب نور کی مثالیں صرف اس لئے بیان فرمائی ہیں۔ تاکہ عاقل اس بات کو جان لے۔ کہ معقول اور معمول اور محسوس سب معانی معقولہ کی مثالیں ہیں ورنہ مصباح اور کلمۃ اللہ کی ضویر میں بعد المشرقین ہے۔ اور اسی طرح زجاجہ اور قدرت الہی اور مشکوٰۃ اور صنعت خداوندی میں ہزار ہا کوس کا فرق ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انکی مثالیں صرف اس لئے بیان کی ہیں۔ کہ یہ مشکل باتیں ان امثلہ سے سمجھ سکی جائیں اور ظنون و آراء سے بھرے ہوئے دل ان سے تعلیم حاصل کریں۔ یہ مثالیں وجوہ معانی پر ایک طرح کا پردہ ہیں۔ جو جاہل ہوتا ہے۔ وہ تو اس پردے کے ورے ہی ٹھہرتا ہے۔ مگر عاقل ان پردوں کو پھاڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور حقائق اشیاء کو جیسی کہ وہ ہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَاخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (اے رسول جب تم قرآن پڑھتے ہو۔ تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔) ایک اور جگہ حَجَرًا فَجَعَلْنَا فُتُورًا فرمایا ہے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے مثالوں کو بمنزل خیمہ کے بنایا ہے۔ اور حکم و معانی کو اپنی عزت کے محیتمات اور اپنی وحدت کے مخدرات گردانا ہے۔ پس جو دل مشکوٰۃ کے مشابہ ہوگا۔ وہ صرف خیمہ کے سایہ اور اس کی اشکال کو ہی دیکھیگا۔ اور قلب زکی جب نور مصباح سے منور ہوتا ہے۔ تو صبح کی روشنی پر اطلاع پاتا ہے۔ تو کامیابی کی بلندی پر چڑھ جاتا ہے۔ اور پیروزی کی بوسہ کھتا ہے۔ اور اس طرح

بنجاتا ہے۔ جیسے مصباح مشکوٰۃ میں ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے فرمایا ہے۔ کہ ”رات کو نفل پڑھنے والے ایسے ہیں۔ جیسے اندھیری رات
 میں مصباح“۔ پس یہ قلب نورانور کا ادراک کرتا ہے۔ اور بقدر طاقت نور الہی
 کی طرف قربت حاصل کرتا ہے۔ اور حدود و اشکال سے تجاوز کر کے مثالوں کے
 خیمہ میں جا داخل ہوتا ہے۔ اور اس بات سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ کہ معلومات الہی
 تغیر و زوال سے خارج ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آیت نور کو وَیَضْرِبُ اللَّهُ
 الْكَوْكَبَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ پر ختم فرمایا ہے۔ اور اس کا مطلب
 یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ عقول کی مقدریں اور خواطر کے مرتبے خوب جانتا ہے۔
 اس لئے ہر شخص سے اس کی عقل کے موافق خطاب فرماتا ہے۔ اور ہر دل پر
 اُس کے تشہیل کے لائق انکشاف کرتا ہے۔ وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ *
 اے طالب صادق نہیں اس بات کو سمجھ لینا چاہئے۔ کہ ستر الہی خدا تعالیٰ
 کا وہ ارادہ ہے جو اس کے ایجاد کا محرک ہے۔ اور تمام ان اشیاء میں جو کتم عدم
 سے وجود میں آئی ہیں جاری ہے۔ یہی ستر مدبر و متمم اور ہر شے کو اس کی غایت تک
 پہنچانے والا ہے۔ اور ہر ایک نے اپنی اصطلاح کے موافق اس ستر کے آثار کا
 ایک خاص نام رکھا ہوا ہے۔ بعض اس سے مراد وہ عنایت لیتے ہیں جو تمام مخلوقات
 پر مشتمل ہے۔ اور فلاسفہ کا خیال ہے۔ کہ تمام موجودات کا وجود اللہ تعالیٰ سے
 مستفاد ہے۔ اور یہی معنی استفاد ارادہ الہی کے ستر کے ساتھ قائم ہیں۔ متکلمین
 کہتے ہیں۔ کہ موجودات میں ستر الہی اس کی قدرت ہی ہے۔ جو تمام حرکات و سکنات
 کو شامل ہے۔ یعنی اگلی بھی خدا تعالیٰ کے ارادے سے ہی حرکت کرتی اور ساکن
 ہوتی ہے۔ پس ان کے نزدیک محدثات میں احداث کا پیدا ہونا اور ان کے
 افعال کو بدلنا ہی ستر الہی ہے جو مخلوقات میں جاری ہے۔ اور دیگر اہل ہل
 کہتے ہیں۔ کہ وہ نور جو رب کو قبضہ کئے ہوئے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے
 اکثر مجوسی اور بعض نصاریٰ اسی نور کو ثابت کرتے ہیں۔ اور ارباب طریقت
 اور صوفیائے کرام کہتے ہیں۔ کہ اس ستر سے مراد مقلب القلوب یعنی اللہ تعالیٰ کی
 طرف دلوں کا منجذب ہونا ہے۔ پس ان کے نزدیک ستر الہی سے مراد دل کا اپنے
 پروردگار کے دروازے پر حاضر ہونا ہے۔ اور ان سے اکثر کہتے ہیں کہ ستر الہی
 سے مراد بندے کا انکشاف حق کی طرف قریب ہونا ہے۔ مگر درحقیقت ستر الہی

موجودات کے اندر وہ تسخیر ہے جو ربوبیت سے قبض ربط کے ساتھ ہر موجود و معدوم کے لئے صادر ہوتی ہے۔ اسی تسخیر نے تعبد و تکالیف کو لازم کیا ہے۔ اور واقف اسی سر کے ذریعے ٹھہرتا ہے۔ اور کھڑے ہونے والا اسی سے قائم ہوتا ہے۔ اور بیٹھنے والا بیٹھتا ہے۔ اور مومن ایمان لاتا ہے۔ اور کافر کفر کرتا ہے۔ یعنی خیر و شر اور علو و سرب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس سرب الہی کے تمام موجودات میں جاری ہونے سے تمام مخلوقات طوعاً و کرہاً اس کی ربوبیت کے اقرار کے لئے مجبور ہے۔ اور کہہ رہی ہے کہ ان کے لئے کوئی نہ کوئی خارجی خالق ضرور ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَكَلَّفُ كُلُّ أَمَلٍ لَهْ وَنُفُوسُ كُلِّ نَفْسٍ لَهَا رَازِقٌ مِنْ رَبِّهَا ذُو عِلْمٍ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

نیز ان دلائل میں سے جو شرارادی و ربانی کے عباد و بلاد میں جاری ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ رسولوں کا سبوت فرمانا اور محافظہ و کراماتیں فرشتوں کا مقرر کرنا ہے۔ یہ فرشتے درحقیقت سرب الہی کے انوار ہیں۔ جو بندوں کے اعمال کی حفاظت کرتے اور صغیر و کبیرہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں۔ تاکہ علم الہی سے زمین و آسمان کی ذرہ بھر چیز بھی پوشیدہ نہ رہے +

قبض کہتے ہیں۔ کہ سرب الہی سے مراد خدا تعالیٰ کی محبت ہے جو اس سے موجودات سے ہے۔ اور اس موجودات سے محبت کی دلیل اس کا ایجاد کی طرف متوجہ ہونا اور موجودات کے اعدام کو مکرہ سمجھنا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ "مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوا۔ صرف مومن کی روح قبض کرنے میں تردد رہتا ہے۔ کیونکہ وہ موت کو برا سمجھتا ہے۔ اور میں اس کی برائی کو برا سمجھتا ہوں۔ مگر مومن کو اس سے چارہ بھی نہیں ہے۔"

اور منجملہ ان دلائل میں سے اوامر بھیجتے رہنا۔ اور انکی مصلحتوں کی حفاظت کرنا۔ اور انکی دعوت کے لئے انبیاء کو مبعوث فرمانا ہے۔ پس اے طالبِ حقائق اگر تم نور نبوت کے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہو۔ تو ان لوگوں کے گروہ میں ہی داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کبھی دست نہیں ہونے

اور قیام و رکوع و سجود میں اسے یاد کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ان گھروں
میں یاد کرتے ہیں۔ جبکی بابت حکم خدا ہے۔ کہ انہیں اسکا نام لیا جائے۔ اور شام و صبح
اسکی پاکی بیان کی جائے۔ ایسے اشخاص کو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا بدلہ
دیتا ہے۔ بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مخلوقات
پر بڑا ہی فضل والا ہے۔

مقالہ نمبر ۱

نبوت کے بیان میں اور ہمیں ، باب میں

باب اول

نبوت اور رسالت کی حقیقت کے بیان میں اور اس میں

تین فصلیں ہیں

فصل اول

نبوت اور رسالت اور انکی ماہیت کے بیان میں

واضح رہے کہ نبوت نام ہے دل کی اس آگاہی کا جو اسے حقیقت
معانیہ سے بغیر التساب و طلب اور اجتہاد کے علوم غیبیہ کے معانی میں حاصل
ہو جایا کرتی ہے۔ اس آگاہی کے تین مرتبے ہیں۔ کیونکہ یہ یا تو اس قصد سے
حاصل ہوتی ہے جو بندے کی استمداد الی اللہ سے صادر ہو ا ہو۔ اور یا اس
کابل جذب سے جو اللہ تعالیٰ سے بندے کو ہوتا ہے۔ اور یا بندے کے

نبوت طلب کرنے اور خدا کے اُسے نبوت عطا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔
 اور جب یہ استنبار اور انبیاء جمع ہونگے۔ تو نبوت رسالت کی طرف منتقل ہوگی
 اور یہ مرتبہ سب مراتب سے اکمل والے ہے۔ پس نبوت ایک ایسی حالت ہے
 جو بعض نفوس انسانیہ کو نور قدس کی تاثیر سے حاصل ہوتی ہے۔ مگر کامل اور سخت
 تاثیر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ نفس انسانی نے اگر ان انوار قدسیہ سے
 ضعیف اثر قبول کیا ہو۔ تو وہ نفس انسانی متنبی ہو گا نہ کہ نبی۔ اور ان دونوں
 میں فرق یہ ہے۔ کہ متنبی تکلف اور کوشش سے نبی بننے والے کو کہتے ہیں۔
 جو غیر مقبول ہے۔ اور موصول الی الحق نہیں ہے۔ اور نبی اسے کہتے ہیں۔ جسے
 تمام کمالات انسانیہ اور ربانیہ بغیر التساب واجتہاد کے حاصل ہو جائیں۔
 کوشش اور اجتہاد سے نبوت کا حصول ممکن بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ
 اسرار کمنونہ میں سے ایک ستر ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے
 جس کے دل میں چاہتا ہے۔ ودیوت رکھ دیتا ہے۔ پھر جب یہ ودیعت انسان
 کے جوہر نفس میں قرار پکڑتی ہے۔ تو پھر یہ نبوت نبی کے لئے ذاتی بن جاتی ہے
 اور اس وقت اسے یہ نہیں کہہ سکتے۔ کہ نبوت ایک عرض ہے۔ جو نفس کے اوپر
 طاری ہوئی ہے۔ یا نفس کی ایک خصلت ہے۔ بلکہ وہ نفس نبی کی ایک صفت
 ذاتیہ اور اس کے جوہر کو کامل کرنے والی ہوتی ہے۔ نفس صرف نور نبوت سے
 ہی نبی بن سکتا ہے۔ جیسے وہ عالم اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جبکہ علم اُس
 کے جوہر میں منتقش ہو جائے۔ الغرض نبوت نفس کے کمال کا انتہائی درجہ ہے
 جس کے ماوراء کوئی درجہ نہیں۔ اور یہ ایک ایسی سیڑھی ہے۔ کہ جو اس پر چڑھتا
 ہے۔ وہ اپنے رب کو جا ملتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے اور اُس کے درمیان
 صرف حجابِ حدوث ہی باقی رہ جاتا ہے۔ پس سب سے پہلا کمال جو نفس انسانی
 کو حاصل ہوتا ہے۔ وہ صانع کا علم ہے۔ اس کے بعد اس کے واحد ہونے کا
 علم ہے۔ اور بعد ازاں فکر پر اس کا حاضر ہونا۔ اور پھر اس کے جلال کا شہود
 حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے علم کے اور اک میں وحی کی وساطت
 سے مستغرق ہونا حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی حالت کا نام نبوت ہے۔ پھر جب
 نور نبوت سے نفس کامل ہوتا ہے۔ تو وہ نور محفوظ کی مانند بن جاتا ہے۔ یعنی
 اس پر علم غیب و شہادت منکشف ہو جاتا ہے۔

نبوت صرف اسی نفس کو حاصل ہوتی ہے۔ جو زائل سے پاک اور فوجش
 سے منترہ اور فساد سے بعید ہو۔ اور اس کی طبیعت وقوایہ پر نقص غالب
 نہ ہو۔ کیونکہ نفس جب تک ان آفات محسوسہ میں مشغول رہے اس وقت تک
 ان کی کدورت کے باعث عالم غیب کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اور جب
 وہ آفات اس سے زائل ہو جاتی ہیں۔ اور نقائص و زایل سے اس کی ذات
 پاک ہو جاتی ہے۔ تو وہ حجاب جاتا رہتا ہے۔ اور پردے اٹھ جاتے ہیں۔
 اور نفس اپنے عالم سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ قریب کو وہ باتیں
 نظر آتی ہیں۔ جو بعید کو نہیں آتیں۔ پھر وہ نفس اپنے جوہر کی صفائی کے باعث
 جناب غیب کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس کے جوہر میں علوم ملکوت منتقل
 ہو جاتے ہیں۔ اور اسی انتقال کا نام نبوت ہے۔ پھر اس نفس کو وہ چیزیں
 دکھائی دی ہیں۔ جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتیں۔ اور اس نفس کو حقائق غیب
 محض اس لئے دکھائی دیتی ہیں۔ کہ عالم حسی سے اس کی اتفات کم ہو جاتی ہے
 اور اشتغال زائل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کمالات الہیہ سے نفس کو باز رکھنے
 والے یہی حواس مکررہ ہیں۔ اگر یہ آفات نہ ہوتیں۔ تو نفس کا قدم کبھی بھی مادہ
 اعتدال سے لغزش نہ کھاتا۔ مگر باطل کے اندھیروں کے باعث حق ملتبس
 ہو جاتا ہے۔ اور حواس کی قوت اشتغال سے باطل غالب آ جاتا ہے۔
 نفس عالم طبیعت میں مسافر ہے۔ کیونکہ یہ جناب امر سے مستفاد ہوتا ہے
 اور اس غربت میں ان قوایہ کے باعث ولایت سے باعث رہا ہے۔ اور اپنی
 رفعت سے منقطع ہو گیا ہے۔ اور قلت صفائی کے باعث اس کا علم کم ہو گیا ہے
 مگر جب یہ عوائق زائل ہو جاتے ہیں۔ اور حجاب کم ہو جاتے ہیں۔ اور حواس میں
 نقص آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ غریب اپنے وطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اپنی
 اوز کی طرف اڑتا ہے۔ اس وقت علام غیب اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔
 اور حقائق ملکوت اسے نظر آنے لگتے ہیں۔ اور یہ رویت کبھی تو اسے خواب
 میں حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ حالت بیداری میں کثرت اشتغال کے باعث
 روح کی حالت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور طریق حق سے اس کا تعلق منقطع
 ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بیداری میں یہ حالت حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ نفس
 قوی ہو۔ اور عالم حسی کی طرف اتفات کم ہو۔

جو کچھ خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک وجہ تو نہایت ضعیف ہوا کرتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ حق کو باطل کی صورت میں دیکھے۔ یا ملکوت کے اسرار خیال کے تصرف سے محسوسات کی صورت میں نظر آئیں۔ ان دونوں صورتوں میں تعبیر صادق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صفائی جوہر کے باعث وہ اشیاء بغیر التباس و استتار کے نظر آئیں۔ یا روح القدس کو خواب میں دیکھ کر نبوت کا اثر اس سے قبول کر لے۔ مگر بیداری میں ضعف جوہر اور تنگی قلب کے باعث اس کے دیکھنے پر قادر نہ ہو۔

حالت بیداری میں جو اشیاء نظر آتی ہیں انکی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک نو ضعیف ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ملائکہ اور مقربین کو دور سے دیکھے۔ لیکن ان کے ساتھ اختلاط اور بات چیت پر قادر نہ ہو۔ اور دوسری قسم قوی ہے۔ یعنی تمام مراتب سے افواہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ روح کو صریح نظر کے ساتھ دیکھے۔ اور روح و ملک کی شکل اس کی بصر میں منتقل ہو جائے۔ اور انکی صورت دیکھے اور ان سے باتیں کرے۔ اور ان کی نظر حاصل کر لے۔ اور ان کے اثر کو قبول کر لے۔ یہ کمال نبوت کا درجہ ہے۔ اور اس سے بڑھکر اور کوئی درجہ نہیں۔ پھر یہاں ایک اور حالت ہے۔ اور وہ یہ کہ نور نبوت سے مستفید ہو سکے۔ مگر افادہ پر قادر نہ ہو۔ ایسے شخص کے لئے ایک ہی طریقہ ہوگا۔ اور وہ نبوت مگر طرف ثانی یعنی رسالت اس سے فوت ہو جائیگی۔ پس ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ مگر ہر نبی رسول نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ رسالت نام ہے اس بات کا۔ کہ جو چیز نور نبوت سے حاصل ہوئی ہو۔ اسے پہنچا بھی دیا جائے۔ مگر بعض ایسے نفوس بھی ہوتے ہیں۔ جو تبلیغ کی طاقت نہیں رکھتے۔ الغرض نفوس قدسیہ میں سے کاملترین وہ ہے۔ جو استفادہ و افادہ دونوں پر قادر ہو۔

اور ایسا شخص نبی مرسل ہوگا۔ نبوت کا استفادہ کرے گا۔ اور رسالت کا افادہ دے گا۔ پس نبوت اسرار الہیہ کی تلطیف کا نام ہے۔ اور رسالت تکشیف نبوت کا نام ہے۔ کیونکہ نبوت ایک نور کا نام ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نفس کلی و کامل پر فائض ہوتا ہے۔ اور رسالت اس نفس کامل کا ایک نور ہے۔ جو نفوس جزئیہ کو پہنچتا ہے۔

نبوت ایک ضرورت ہے۔ جو عنایت الہی سے نفوس و عقول مصلحتوں

کی حفاظت کے لئے واقع ہوئی ہے۔ اور رسالت اس نبوت کی ایک صورت ہے۔ جو عباد و بلاد کی مصلحتوں کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کو چونکہ معلوم تھا کہ انسان عالم صغیر ہے۔ اور عالم کبیر کا ایک نمونہ ہے۔ اور یہ صراطِ مستقیم پر بھی قائم رہ سکتا ہے۔ جب اس کی اپنی عنایت اور توفیق ارادہ سے حفاظت کی جائے۔ اور خدا تعالیٰ کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہر نفس انسانی میرے نور عزت کا شتمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے تمام نفوس انسانیہ میں سے چند نفوس ایسے چھانٹے۔ جو نہایت کامل اور رزائل سے پاک و تبراتھے۔ اور انہیں نفوس کو محلِ نبوت قرار دیا۔ اور نور نبوت کو ان میں جاری و ساری کیا۔ پس ان میں سے بعض نفوس تو ایسے تھے۔ جو محض استفادہ کی ہی قوت رکھتے تھے تبلیغ کے قابل نہ تھے۔ اور بعض ایسے تھے جن میں دونوں امور کے برافراشت و شتمل کی طاقت تھی۔ یعنی نبوت کو بھی قبول کر سکتے تھے۔ اور رسالت کو بھی۔ پس جن نفوس نے محض نبوت کو ہی قبول کیا۔ وہ کامل تھے۔ اور جنہوں نے نبوت کو قبول کر کے رسالت کی تبلیغ بھی کی۔ وہ مکمل ٹھہرے۔ کمال کی مثال تو ایسی ہے جیسے پانی۔ جو پاک بھی ہے۔ اور دوسری چیز کو بھی پاک کرتا ہے۔ اور کمال کی مثال مٹی کی سی ہے۔ جو صرف پاک ہی ہے۔ یعنی جس طرح پانی مٹی سے اعلیٰ ہے۔ اس طرح تکمیل بھی کمال سے افضل ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کو نفوس میں پیدا کیا۔ اور ان سے بعض کو تبلیغ رسالت بھی عنایت کی۔ تو نور نبوت اور رسالت سے لوگوں میں صراطِ مستقیم ظاہر اور روشن و واضح ہو گیا۔ اور انبیاء نفوس کے طبیب ہوئے۔ جنہوں نے ارواح امت کا علاج کیا۔ حتیٰ کہ نفوس نے امراضِ کفر سے خلاصی پائی۔ اور صحتِ فطرت کی طرف لوٹے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ جو اس نے اپنے بندوں پر فائز کی۔ چنانچہ

فَرَمَا ہے:۔ يٰمُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلِمْتُمْ اَوْ قُلُوبُكُمْ

تَسْتَوِي عَلَيَّ اِسْلَامُكُمْ بِلِ اللّٰهِ يٰمُؤْمِنُونَ

عَلَيْكُمْ اَنْ هٰذَا كُمْ لِاِيْمَانٍ

اِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ

فصل دوم

نبوت و رسالت کی حقیقت کے بیان میں

وَأَفْضَحُ رَہے۔ کہ نبوت اس راستے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے نبی کے مابین ہوتا ہے۔ اور رسالت اُس راستے کا نام ہے۔ جو نبی اور اُس کی امت کے مابین ہوتا ہے۔ پس نبوت تو بمنزلہ بادل ہے۔ اور رسالت بارش کی مانند ہے۔ اور مٹی کو بارش سے ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ بادل ان بخارات لطیفہ کا نام ہے جو اوپر چڑھ کر مجتمع ہو جاتے ہیں۔ اور بارش ان بخارات کا صورت ہو آبیہ سے صورت مائیکہ میں تحلیل ہونے کا نام ہے۔ بارش اسی تحلیل سے نیچے اترتی ہے۔ پس رسالت ایک بارش ہے۔ جو نبوت کے بادل سے روحوں کی زمین پر نازل ہوتی ہے۔ تاکہ نفوس اس سے مستفید ہوں۔ یہ نبوت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ مگر نبوت حواس کے ادراک سے بالا ہے۔ اس لئے ہر شخص اس میں خوض کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیونکہ وہ نہایت لطیف اور رفیق ہوتی ہے۔ لوگ صرف آثار رسالت سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ نفوس کے زیادہ قریب ہے۔ الغرض جب نفس واصل باشد ہو جاتا ہے۔ تو نبی نجاتا ہے۔ اور جب وہاں سے لوٹ کر بندوں کی طرف آتا ہے۔ تو رسول بنتا ہے۔ یعنی نبوت تو ہمیشہ نبی کا نام ہے۔ اور رسالت حالت مکالمت کو کہتے ہیں۔ یہ رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طبیبِ حاذق و صادق کے علاج کی طرح ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ادرِ مشفقہ سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اور اس کی کمال رحمت کی دلیل ہے۔ کہ اُس نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اور رسولوں کو اپنی طرف سے کتابیں دیکر بھیجا۔ تاکہ وہ بندوں کو دارالسلام کی طرف بلائیں۔ چنانچہ فرماتا ہے:۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (جو کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے) جب اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا۔ کہ تمام لوگ سعادتِ نبوت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان میں سے چند پاک و پسندیدہ اشخاص کو چن کر نورِ نبوت سے خاص کیا۔ اور اپنے بندوں

کی ہدایت اور اتمام محبت کے لئے بھیجا۔ اور انبیاء کے دلوں میں مصباح نبوت کو روشن کیا۔ پھر اس مصباح کے نور کو رسالت کی چینی میں ظاہر کیا۔ پھر رسالت نبوت کے ساتھ ملکر اس طرح ہو گئی۔ جیسے فرماتا ہے: **الْمَصْبَاحُ فِي ذُجَاجَةٍ** پھر جب یہ نور رسالت اور ضوء زجاہ بندوں میں ظاہر ہوئی۔ اور اس خدا تعالیٰ کی قدرت سے نبوت کا تسلط ہوا جس نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ بعثتِ رسل کے بعد لوگوں کی خدائے پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو سب لوگوں پر عبودیت لازم ہوئی۔ اور مخلوقات پر خدائیت تعالیٰ کی حجت مضبوط ہو گئی۔ انبیاء نے اگر بندوں کو عبادت و معرفت کا حکم دیا۔ اور طریق حق کی طرف انہیں بلایا۔ اور انہیں سچ کی دعوت دی۔ پس جس نے انکی تابعداری کی۔ اس نے نجات پائی۔ اور جس نے ان کی مخالفت کی۔ وہ ہلاک و برباد ہوا۔ اور جس نے ان کے کلام کو سنا۔ اور ان کے اوامر کو مانا۔ اس کے دل سے مرضِ شک و دور ہو گیا۔ اور کفر کی بیماری مٹ گئی۔ اور صدق کی صحت اور دین کی قوت اور روح کی ہدایت نے اس کے بدن میں سرایت کی۔ اور اس کا مزاج اس فطرت پر قائم ہو گیا۔ جس پر وہ پانی اور مٹی کے پہلے تھا۔ اور جس شخص نے ان الہی طبیعوں کے اوامر کی مخالفت کی۔ تو اس نے اپنے مزاج کو بگاڑ لیا۔ اور اس کا علاج مفقود ہو گیا۔ اور فطرت کی طرف اس کا کوئی رستہ نہ رہا۔ اور شیطان نے اسے اپنا دوست بنا لیا۔ جب قیامت کا دن آئیگا۔ تو یہ مریض کہیگا۔ ہائے افسوس! میں نے احکام خداوندی کی بجائے آدمی میں کیسی کوتاہی کی۔ اس روز اسے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کچھ کام نہ آئیگی۔ الغرض رسالت ایک دوا الہی ہے اور نبوت طپ روحانی ہے۔ جو بیمار اس دوا کو استعمال کرتا ہے۔ وہ نجات پالیتا ہے۔ ان ادویہ جہانئہ کو بھی اطباء نے اسی قوت ربانیہ کے ذریعے سے ہی معلوم کیا ہے۔ کیونکہ علم نبوت تمام علوم کو شامل ہے۔ اور رسالت کی دوا تمام دواؤں کو محیط ہے۔ اچنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام رہبر ہیں۔ جو لوگوں کو سعادت ابدیہ کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور ان سے ہر طالب فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ مگر مخالف اور متکبر سرسیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ایک اور جگہ

آپ نے فرمایا ہے۔ کہ مجھے لوگوں سے تعجب ہے۔ جو حقیقت جکڑ لئے جائینگے۔
 آئے طالب صادق تمہیں واضح رہے۔ کہ حقیقت نبوت یہ ہے۔ کہ
 عقل جو جوہر مبدع ہے انسان کامل پر بالذات و کلی طور پر متوجہ ہو۔ اس طرح
 کہ اسکی ذات سے بچائے۔ اور وہ انسان اُسی کی آنکھ سے دیکھے۔ اور
 اُسی کے کان سے سُنے۔ اور اُسی کی زبان سے کلام کرے۔ چنانچہ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ بندہ ہمیشہ
 توافل کے ساتھ میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے
 لگتا ہوں۔ اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پس جب میں اس سے محبت کرتا
 ہوں۔ تو میں اُس کا کان اور ہاتھ اور آنکھ بنجاتا ہوں۔ اور اُس کا مہمّد و
 معاون ہو جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ ہی سنتا ہے۔ اور
 میرے ساتھ ہی دیکھتا ہے۔ اور میرے ساتھ ہی ہر شے پکڑتا ہے۔
 اور میرے ساتھ ہی چلتا ہے۔ یہی جوہر خدا تعالیٰ کا امینہ ہے جب
 یہ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس کی روح سے پیوست ہو جاتا ہے
 اُس وقت نفس انسانی کو نفس کلی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ اس نور
 عقل اور نفس کلی کو قبول کرنے کے لئے مستعد ہو جاتا ہے۔ جسکو اللہ تعالیٰ
 نے رب سے پہلے پیدا کیا۔ اور رب سے بعد تک باقی رکھیکا۔ یہ عقل
 اور نفس دونوں لطیف جوہر ہیں۔ جو محسوسات سے تعلق نہیں رکھتے۔
 اور نہ ہی اجساد بشریہ سے ان کا واسطہ ہے۔ مگر جب یہ معلوم کرتے ہیں
 کہ نفوس و عقول جزویہ تحصیل کمال اور سعادتِ ابدیہ کی طرف محتاج ہیں۔ تو
 ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو اُن کے لائق و شایان ہوتا
 ہے۔ اور ان کے قبول کی قابلیت رکھتا ہے۔ یہ دونوں اسمیں ایسا تصرف
 کرتے ہیں۔ جیسے روح بدن میں تصرف کیا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس جسم کا حکم
 اُن کے ساتھ ہی مخصوص ہو جاتا ہے۔ اور اس شخص کے لئے بمنزلہ عقل
 جزوی اور نفس جزوی کے بنجاتے ہیں۔ گویا کہ عقل و نفس اس شخص پر
 عاشق ہو کر اس پر شفقت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے حق میں فرماتا ہے۔ "اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لئے بنایا ہے۔"
 اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں فرمایا ہے۔ "وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ"

فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (جس نے رسول کی اطاعت کی۔ اُس نے اللہ کی اطاعت کی) اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ
 إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا) پس یہ سب
 کی سب وہ تحقیقات ہیں۔ جو عقلِ اول اور نفسِ اول سے اُن اشخاص کے
 لئے صادر ہوئی ہیں۔ جنکو ان دونوں نے پسند کیا۔ اور ان کی طرف متوجہ
 ہو کر اپنے نورِ قدسی اور نورِ حسی کو اُن پر ڈالا۔ پس نبی تو عقلِ اول کی صورت
 ہے۔ اور رسول نفسِ اول کی ہیکل کا نام ہے۔ اسی لئے رسالت کا فائدہ
 زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ نفس کی روشنی عالمِ طبیعت سے قریب ہونے
 کے باعث زیادہ روشن ہوتی ہے۔ چنانچہ آنکھ سورج کی نسبت چاند کا
 نہایت اچھی طرح سے ادراک کر سکتی ہے۔ کیونکہ سورج زیادتی روشنی کے
 باعث محبوب ہے۔ اسی طرح عقلِ اول کمالاتِ روشنی کے باعث مستور
 ہے۔ مگر چاند چونکہ معتدل روشنی رکھتا ہے۔ اسی لئے آسانی سے دکھائی دیتا
 ہے۔ اسی طرح نفسِ کلی ہمارے عالم سے قریب ہونے کے باعث آسانی
 سے دکھائی دیتا ہے۔ مگر عقلِ اول سورج کی مانند ہے۔ جو کمالِ نور میں متغرق
 ہونے کے باعث مدارکِ ابصار سے بہت بعید ہے۔ کیونکہ حد سے زیادہ
 نور بھی اندھیرے کی طرح ہوتا ہے۔ اور ادراک سے روکتا ہے۔ الغرض دعوتِ
 شرعیہ نفس سے صادر ہوتی ہے۔ کیونکہ یہی نفس سہولتِ درک کے باعث
 رسالت کی جائے پیدائش ہے۔ اور وہ اپنے کمالاتِ عقلِ مجرّد سے حاصل
 کرتا ہے۔ جو حواسِ اشارات اور مدارکِ ابصار سے خارج ہے۔ چنانچہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
 وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

صاحبِ رسالت پر نفسِ کلی کی توجہ اور اظہارِ فوائد ہمیشہ رہتا ہے۔
 مگر عقلِ اول کے فوائد اوقاتِ موقتہ میں ہوا کرتے ہیں۔ اور انہی حالات کا
 نام وحی ہے۔ یہ آثارِ وحی اگر رسول پر ہمیشہ قائم رہتے۔ تو دوامِ استغراق
 کے باعث شہود میں دعوت کا فائدہ منقطع ہو جاتا۔ اور اس طرح نبوت
 نفوس کو اپنے کمال سے محروم رکھنے کا باعث ہوتی۔ اور بجائے راحت
 و رحمت کے محنت و مشقت بن جاتی۔ اسی لئے عقلِ اول کے ظہورات

نفس نبویہ پر مختلف اوقات میں ہوتے ہیں۔ تاکہ رسول کا دل وحی سے فارغ ہو کر کلمہ الہی کے فیضان میں مشغول ہو۔ پس نفس بدن رسول کے ساتھ متعلق ہو کر زندگی بھر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر لحظہ بلحظہ عقل گلی اس کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہے۔ تاکہ جو وقت وہ رسول کی طرف متوجہ ہو۔ تو رسول اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اور جس وقت وہ رسول سے منسور ہو جائے۔ اس وقت رسول وہ فائدہ اور وہ کو پہنچائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلَیَّ اِنَّمَا الْهٰکُمُ الْاِلٰہُ فَاحِیْدٌ ہ۔
 (اے رسول کہہ دو۔ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ (میں یہ فرق ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور بے شک تمہارا معبود ایک ایکہ ہی ہے)۔

اگر عقل گلی کی روشنی نفس کلتیہ پر ہمیشہ رہا کرتی۔ تو دوام ضوئ سے نفس و بدن دونوں معدوم ہو جاتے۔ اور نبوت کا فائدہ باطل ہو جاتا۔ کیونکہ نبی نفوس کے معالج ہوا کرتے ہیں۔ اور وہ علاج صرف حالت رسالت میں ہی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ نبی جب اپنی نبوت میں مستغرق ہوتا ہے۔ یعنی عقل گلی نے اس پر روشنی ڈالی ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ گرمی مزاج اور حدت حرارت کے باعث بہتزل بیمار کے ہوتا ہے۔ اس وقت اسے اپنی اصلاح اور طلب کمال سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ پھر دوسرے کی اصلاح کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ نبوت انوار عقل سے ہے۔ اور رسالت نفس کی امداد سے۔ اور یہ دونوں کلمہ الہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک سبب ضرور بنایا ہے۔

وہ کلام جو رسالت سے صادر ہوتا ہے۔ تنزیل کہلاتا ہے۔ اس کے سمجھنے کی ہر ایک سننے والا طاقت نہیں رکھتا۔ بلکہ اس میں تاویل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ رسالت رضاع نبوت کی محتاج ہے۔ اور تنزیل ایک پر وہ ہے۔ جو تاویل کے چہرے پر لٹکا ہوا ہے۔ اور رسالت ایک بچہ ہے جس نے نبوت کے شیر پستان سے پرورش پائی ہے

اسی سبب سے وہ نبوت کا انکشاف نہیں کر سکتی۔ اور نفس اس وقت تنزیل کے لواحق و ظواہر سے کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک تاویل کے حقائق اور لوازم سے واقف نہ ہوگا۔ کیونکہ انسان پہلے بدیہی و اقوی باتوں کو معلوم کیا کرتا ہے۔ اور پھر مدت دراز کے بعد مبرہنات میں شروع کرتا ہے۔

پس آئے طالب تجھے چاہئے کہ پہلے ایمان اور تنزیل کو خوب حاصل کرے۔ تاکہ تیرا نفس اسرار نبوت کے قبول کرنے اور معافی نبوت کے سمجھنے کے لائق ہو جائے۔ پس تم رسالت کے مراتب کو سنو۔ اور ان کے مدارج دیکھو۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ نبوت میں برابر ہیں۔ مگر رسالت میں ان کے درجات جدا جدا ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ خُلَافًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَرَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ وَهُوَ ذَاكَ الْوَاقِعُ

جس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ اور تم میں سے ایک کے دوسرے پر درجے بلند کئے۔ تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے۔ اُس میں تمہاری آزمائش کرے۔

فصل سوم (۱۳)

انبیاء اور مرسلین کے مراتب کے پائیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَطَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ان میں سے وہ ہیں۔ جن سے خدا نے کلام کیا۔ اور بعض وہ ہیں۔ جن کے درجے بلند کئے ہیں)۔

واضح ہو۔ کہ انبیاء یا اعتبار نبوت کے ایک ہی درجہ میں ہیں۔ مگر

قبول نبوت کے اوقات میں مختلف ہیں۔ بعض تو خواب میں بنی ہوئے ہیں۔ اور بعض بیداری میں۔ مگر نبوت میں برابر ہیں۔ کیونکہ نبوت اس کمال علمی کا نام ہے جو وحی الہی کے ذریعے ایک ایسے کامل شخص کے نفس میں حاصل ہوتا ہے۔ جو اپنے زمانہ میں سب سے عقلمند ہوتا ہے۔ یہی نبوت ہے۔ جو عقلِ اول کا نور ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا کلمہ علیا ہے۔ پھر انبیاء رسالت کے مراتب اور اس کی کیفیات اور مقالات کی کتابت میں مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے لئے ایک ایسی خاصیت ہے جس کے باعث وہ دوسروں سے متمیز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے کلام کی خصوصیت ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے لئے علمت کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے کلمہ ہونے کی۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے رویت کی۔ اور میرا مقصود اس کلام سے یہ ہے کہ ہر رسول ایک خصوصیت کے ساتھ مشہور ہوا ہے۔ یعنی ایک بات اُن کے ساتھ ایسی مخصوص ہوئی ہے۔ کہ لوگ اسی کے ساتھ انکو پکارنے لگے ہیں۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی کلیم اللہ تھے مگر کلام موسیٰ علیہ السلام کی ذات کی خاصیت ہو گئی ہے۔ اور باقی مراتب انہوں نے کلام کی ترجیح سے پائے ہیں۔ یہی حال حضرت ابراہیم اور باقی انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ کہ وہ سب نبوت اور قبولِ وحی کی استعداد میں برابر ہیں۔ مگر رسالت اور اختلافِ شریعت میں بحسابِ اوقات کے مختلف ہیں۔ کیونکہ نبوت تو مکان اور زمان سے بالاتر ہے۔ اسمیں وقت اور موقع کے لحاظ سے اختلاف نہیں ہوتا۔ مگر رسالت آسمان کے نیچے اور لوگوں کی صلاحیتوں سے متعلق ہے۔ اور اسمیں شک نہیں کہ طبیعتوں اور مزاجوں اور لغات میں اوقات و ازمات اور اقایم کے لحاظ سے اختلاف ہوا کرتا ہے۔ اسلئے ان کے اختلاف سے رسالت میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ اور رسالت کا اختلاف اسلئے ہوا کرتا ہے۔ تاکہ شریعت مختلف ہو جائے۔ اور لوگوں کی لغات اور اصطلاحات کے موافق کتاب بھی مختلف ہوتی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لئے رسالت میں جو مرتبہ دوزخ اور دعوت اور زبان تھی۔ وہ حضرت ابراہیم کے لئے نہ تھی۔ اگرچہ نبوت میں دونوں متفق تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سا بقہ ایسی قوم

سے پڑا تھا۔ جو نہایت ہی سخت تھی۔ اور ان سے بھلائی کی امید نہ رہی تھی۔
 اسلئے انہوں نے اس قوم کی ہلاکت کو انکی زندگی سے بہتر سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ
 سے اس طرح دعا کی۔ کہ لَا تَذَنْزَعْنَا الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اور
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جنکی طبیعت پر
 لطافت غالب تھی۔ اور ان میں محبت و الفت کا چرچا تھا۔ اسی لئے اللہ
 تعالیٰ نے انہیں مہربانی و لطف کرنے کا حکم فرمایا۔ اور ارشاد کیا۔ کہ اے
 ابراہیم خوش خلقی سے پیش آؤ۔ اگرچہ کفار کے ساتھ ہی ہو۔ یہی حال موسیٰ
 علیہ السلام کے عہد کا تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے ساتھ
 نرمی سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ اور حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی سے کہا۔
 اِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَفُوًّا لَا يَذْكُرُ آيَاتِنَا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْمَوْتُ لَا يَأْتِي الْغَالِبِينَ
 یعنی تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ بے شک اُس نے سرکشی کی
 ہے۔ اور نرمی کے ساتھ اسکو نصیحت کرو۔ شاید کہ وہ نصیحت حاصل
 کرے۔ یعنی نصیحت ماننے یا ڈر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نہایت خوش خلق تھے۔ مگر ساتھ ہی سختی کی جگہ سختی بھی فرمایا کرتے تھے۔
 جیسے کہ آپ اپنی رسالت کی مصالحتوں کے مناسب دیکھتے تھے۔ کیونکہ اللہ
 تعالیٰ نے آپ کو کمال نبوت پر پہنچا دیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی سبوت فرمائے ہیں۔ چنانچہ بعض کہتے
 ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی مختلف قسم کے ہوئے ہیں۔ جن سے اکثر نبی
 بنی اسرائیل سے تھے۔ ان انبیاء میں سے تین سو تیرہ رسول ہوئے ہیں۔
 کیونکہ نور نبوت مفرد ہے۔ اور رسالت نور مرکب ہے۔ اور اس مرکب میں ایسے
 فوائد ہیں۔ جو مفرد میں نہیں پائے جاتے۔ چونکہ نور نبوت کا انعکاس بہت کم
 اشخاص میں ہوتا ہے۔ اسلئے رسولوں کی تعداد بہ نسبت نبیوں کے کم ہے۔
 جیسے سورج کی روشنی جب کسی شفاف چیز پر پڑتی ہے۔ تو منعکس نہیں ہوتی
 مگر جب زمین پر پڑتی ہے۔ تو منعکس ہو جاتی ہے۔ پس اسکا منعکس ہونا تو
 رسالت کی مانند ہے۔ اور اسکا چمکنا نبوت کی طرح ہے۔ اور دن اسی وقت
 ہوتا ہے۔ جب سورج کی روشنی منعکس ہوتی ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ان کے
 نور نبوت سے ایک قوت مخصوص تھی۔ اور ہر رسول کے پاس یہ سبب

انعکاس کے نور نبوت سے زائد نور تھا۔ چنانچہ انبیاء کا نور مومنوں کے نور سے
 زائد ہے۔ اور رسولوں کا نور نبیوں کے نور سے زائد ہے۔ کیونکہ انبیاء کے پاس
 ایک نور ہے۔ اور رسولوں کے پاس دو نور ہیں۔ ایک نور نبوت اور دوسرا نور
 رسالت۔ اور یہ بات تم پہلے معلوم کر چکے ہو۔ کہ نبوت کا نور عقل سے ہے۔ اور
 نور رسالت نفس سے ہے۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے۔ کہ دو نوروں کا
 جمع ہونا ایک نور سے بہر حال بہتر ہے۔ پس نبوت اور رسالت کا جمع ہونا نور
 علی نور ہے۔ اور اس بات میں بھی شک نہیں۔ کہ تین نوروں کا جمع ہونا بہت
 ہی افضل ہے۔ اور تین نور یہ ہیں۔ نور نبوت۔ نور رسالت۔ اور نور ظہور جو
 بمنزلہ وجود کے ہے۔ اور یہ نور ثلثہ اولو الغرم پیغمبروں میں ہوا کرتے ہیں۔ پس
 رسول نبیوں میں سے مخصوص ہیں۔ اور پھر رسولوں میں سے اولو الغرم مختار
 ہیں۔ اور ان کا عدد رسولوں سے بھی تھوڑا ہے۔ کل رسول تین سو تیرہ ہیں
 اور اولو الغرم ان میں سے صرف چھ ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 فرمایا ہے۔ اولو الغرم چھ رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح
 علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
 حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بابت تحقیقی بات یہی ہے۔ کہ وہ
 اولو الغرم پیغمبروں سے خارج ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اُن کے حق میں فرماتا ہے
 قَدْ سِیَ وَ کَمْ یَجِدُ کَ عَزْمًا۔ اگر اس غم سے غم معاصی مراد نہ لیا جائے
 تو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اولو الغرم پیغمبروں میں شمار ہونگے۔ جو رسول
 اولو الغرم ہیں ان کو دورۂ تامہ کا صاحب کہا جاتا ہے۔ اور دائرہ کبرے انہی کے
 لئے مخصوص ہے۔ اور وہ دائرہ ان اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ رسالت نبوت
 کتاب۔ غریمت۔ دعوت۔ ملت۔ اُمرت۔ شریعت۔ اور خلافت۔ اور
 دائرہ تامہ ہزار برس کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَ اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ
 رَبِّکَ کَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ بے شک تیرے رب کے ہاں ایک
 روز تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہے۔ یہی دس کمالات و فضائل
 جس رسول میں پائی جائیں گی۔ وہ اولو الغرم رسولوں سے ہوگا۔ مگر وہ مذکورہ بالا چھ
 اشخاص کے سوا اور کسی میں مجتمع نہیں ہوئے۔ ایک روایت میں آیا ہے

کہ اولوالعزم صرف پانچ ہی ہوئے ہیں۔ ان رسولوں کی شریعتیں اور کتابیں پائی جاتی ہیں۔ اور ان میں سے بعض کی امتیں بھی موجود ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کے الواح۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحیفے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید۔

بعض لوگ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کو ان میں شامل کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو احکام تورات کی ایک جزو ہے۔ علاوہ ازیں مجوسیوں کی کتاب۔ اسمیں ہماری بہت بڑی بحث ہے۔ جس کے لکھنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ تمام کتابوں سے جو آج کل موجود ہیں۔ قرآن مجید سب سے اعلیٰ و اکمل ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے۔ کہ جقدر کوئی کتاب اکمل و احسن اور جامع ہوگی اسی قدر اس رسول کا جسر وہ نازل ہوئی ہے۔ مرتبہ رفیع ہوگا۔ پس جو شخص کتب منزله میں غور کر لگا۔ اسے رسولوں کے درمیان بتین فرق نظر آئیگا۔ چنانچہ تورات احکام کی طرف بہت مائل ہے۔ جو کلام تشبیہ سے بہت ملے ہوئے ہیں۔ اور انجیل مقدمات حکمت اور علم اخلاق کی طرف مائل ہے۔ اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام اخلاق اور امور سماویہ میں نظر کرنے کی طرف مائل ہیں۔ اور زبور علم و عظمیٰ کی طرف مائل ہے۔ اور قرآن مجید جس کی شان یہ ہے۔ کہ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ۔ پس یہ تمام زمین و آسمان کے علوم پر شامل ہے۔ وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

قرآن مجید ایک بحر محیط ہے۔ اسمیں گزشتہ و آئندہ اور حال کی سب خبریں مندرج ہیں۔ کوہ قاف یہی ہے۔ اور یہی وہ میزان حق ہے۔ کہ جو شخص اس کے ذریعے اپنے علم و عمل کو تولتا ہے۔ وہ خسارہ اور نقصان سے نجات پا لیتا ہے۔ اسکا ہر ایک کلمہ بمنزلہ ایک درجہ کے ہے۔ اور ہر ایک حرف بمنزلہ ایک دقیقہ کے ہے۔ اور ہر آیت ہرج کی طرح۔ اور ہر سورت بمنزلہ آسمان کے ہے۔ جس میں معانی ربانیہ کے شمس حرکت کر رہے ہیں۔ اگر زمین کے رب درخت قلمیں اور سمندر سیاہی بن جائیں۔ تب بھی خدا تعالیٰ کے کلمے ختم نہ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَّكَتَبْنَا

رَبِّی لَنْفِذَ الْبَحْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّی وَكُوْنُ عِنَّا بِمِثْلِهِ
مَكَدًا۔ یہ کتاب اللہ کا کلام اور جبل متین اور صراطِ مستقیم ہے۔ اور یہی خطِ ہنوا
اور تریاقِ اکبر اور کبریتِ احمر ہے۔ اسمیں تمام معانی اور مثالیں ملتی ہیں۔ اور نیز اس میں
تنزیل و تاویل اور تحقیق و تعطیل اور نقص و تکمیل موجود ہیں۔ اور اسمیں تورات
تکمیل اور زبور پائی جاتی ہیں۔ اور اسی سے آسمان و زمین اور ظلمت و نور کا علم
مستفاد ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں مذکور ہے۔ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
فرمایا۔ یہودی کہتے ہیں۔ کہ تورات چالیس اونٹوں کے بوجھ کے برابر ہے۔ اور
اگر مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اجازت دیں۔ تو میں صرف الحمد کے الفا
اور بسم اللہ کی بے میں جو معانی ہیں انہیں بیان کروں۔ تو وہ چالیس اونٹ کے
بوجھوں سے زیادہ ہو جائیں۔ کیونکہ قرآن مجید کا ایک حرف تورات و ما فیہا سے
بہتر ہے *

تیسری روئی ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کے ہاتھ میں تورات کا ایک جزو دیکھا۔ تو فرمایا۔ اے عمر تمہارے ہاتھ میں کیا
ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ تورات کا ایک جزو ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام کے چہرہ مبارک کا رنگ غصہ سے سرخ ہو گیا۔ اور فرمایا۔ اے عمر
کیا کتاب اللہ تمہیں کافی نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر موت علیہ السلام زندہ ہوتے
تو انہیں بھی میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ پس اے طالبِ صادق !
کہ قرآن اور اس کے معانی میں غور کرو۔ اور پھر اسی سے رسولوں کا فرق معلوم
کرو۔ کیونکہ رسولوں کے درجے کا فرق کتابوں سے معلوم ہو جاتا ہے *

جن رسولوں کے لئے کتاب نہیں تھی۔ وہ اولوالعزم رسولوں کی پیروی
کیا کرتے تھے۔ اور یہ ہر ایک دور میں پانچ پانچ شخص ہوئے ہیں۔ جیسے
حضرت ذکریاؑ۔ یحییٰؑ۔ ادریسؑ۔ یونس ابن متیؑ۔ ذوالکفلؑ۔
ایوبؑ۔ داؤدؑ۔ سلیمانؑ۔ الیسعؑ۔ ہودؑ۔ صالحؑ۔ یوسفؑ۔
یعقوبؑ۔ اور یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور بعض ان میں سے اولوالعزم
رسولوں کے خلیفہ تھے۔ جیسے شیث علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام۔ شعیب
علیہ السلام۔ یوشع علیہ السلام۔ اسمعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام۔
ہارون علیہ السلام۔ ان کے مراتب کی شرح اور تفصیل نہایت طویل ہے۔

اور ہم نے بقدر ضرورت اُن کے مراتب و منازل کو بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے حالات بیان کئے ہیں۔ جسے زیادہ تفصیل کی ضرورت ہو۔ وہ ان میں غور کرے۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ اسکی آنکھ کو بصیرت عطا فرمائے اور اس کے سینہ کو فراخ کرے۔ اور وہ اولوالعزم رسولوں کے مراتب کو اچھی طرح معلوم کر لے +

واضح رہے۔ کہ ہر ایک رسول کو اس کے مرتبہ قرب حق کے موافق معراج ہوئی ہے۔ جس میں ماپنے مقصد اعلیٰ پر پہنچے ہیں۔ مگر ان میں سے اکثر مرتبہ ارکان سے آگے نہیں بڑھے۔ چنانچہ کسی کو مٹی کی طرف معراج ہوئی۔ اور کسی کو پانی کی طرف۔ اور کسی کو ہوا کی طرف۔ اور کسی کو آگ کی طرف۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج مٹی کی طرف ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی معراج ہوا کی طرف ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج آگ کی طرف ہوئی۔ مگر ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم طبائع سے عالم ملکوت کی طرف تشریف لے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَذْخَىٰ إِلَىٰ عِمْيَلٍهَا مَسَا أَجْحَىٰ۔ پس رسولوں کی تفصیل رسالت کے سنیوں اور ان خصائل میں ہے۔ جو ان کے جوہر ذات میں تھیں۔ مگر نبوت کے اندر سب مسمیٰ برابر ہیں۔ کیونکہ دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اور رسالت کی حقیقت نبوت ہے۔ مستفاد ہے۔ اور نبوت خاص باری تعالیٰ سے مستفاد ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کی طرف روح القدس کے ساتھ نظر کرتا ہے۔ تو اس سے نبوت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب نبی نور نبوت کے ذریعے بندگانِ الہی کے دل اور انکی امراض معلوم کر لیتا ہے۔ تو پھر اسمیں صنوء رسالت نمودار ہوتی ہے۔ پس رسالت منتہائے نبوت کا نام ہے۔ اور نبوت سید رسالت کو کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض شخص سید میں ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ اور بعض حریم سعادت کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اور انہی درجوں اور مرتبوں کے تفاوت سے عبارات و اشارات کی کثرت ہوئی۔ جن سے شرائع اور مذاہب کی ترکیب ہے۔ اور رسولوں میں یہ اختلاف محض زمانہ کے انقلاب اور مکان کے تغیر سے واقع ہوا ہے۔ کیونکہ

بعض اشیاء ایک جگہ دوا ہوتی ہیں جیسے شہر جو بلاد حجاز میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔ مگر ہمارے ملک میں بیماری ہے۔ اور شاید وہ دوا جو ہر جگہ فائدہ ہی دے۔
 سقمونیا ہے۔ پس وہ دوا جسکا اثر زمان و مکان سے متغیر نہیں ہوتا۔ نبوت کی مثل ہے۔ اور وہ دوا جو خاص ملک اور خاص قوم و وقت کے ساتھ خاص ہو وہ رسالت ہے۔ رسول دعوات کے ہیا کل ہیں۔ اور انبیاء قربت کے ہیا کل ہیں۔ اور قربت کا درجہ دعوت سے بالاتر ہے۔ اور رسالت کو نبوت کے ساتھ ایسی نسبت ہے۔ جیسی خلافت کو رسالت کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلی سیکل ہیں۔ جن میں نور رسالت نے جلوہ کیا۔ اور انہیں نبوت کی خبات سے نکال کر دعوت کی زمین پر بھیجا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شخص ہیں جن پر نور نبوت غالب ہوا۔ اور حنیض رسالت سے ان کو اوج نبوت پر پہنچا دیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا نزول تحقیق نبوت سے تنزیل رسالت کی طرف تھا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا صعود تنزیل دعوت سے نور نبوت اور حقیقت الہیہ کی طرف تھا *

پس اے طالب سمجھے لازم ہے۔ کہ انبیاء اور سرسلین کا اتباع کرے کیونکہ وہ تمہیں رحمت کے زنجیروں سے کھینچ کر نجات کے حضور میں پہنچا دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ (جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔

وہ ان لوگوں کے ہمراہ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے مثلاً بنی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین)۔ اس آیت میں انبیاء سے مراد حضرت آدم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور صدیقین سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور شہداء سے مراد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور صالحین سے مراد امام ابوحنیفہ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اور یہ لوگ نہایت اچھے رفیق ہیں۔ جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل

ہونگے۔ اور وہی مہدی ہیں۔ جن کی شان میں رسول

خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لَا مَقْدِحِي

إِلَّا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فصل چہارم

ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رَأَيْنَا أَزْكَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَ
نَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محمد
ہم نے تجھے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور خدا کی طرف اس کے حکم سے
بلانے والا۔ اور روشن چراغ بھیجا ہے۔ *

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود فرمایا ہے۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ
نُورًا مِّنْ سَبْعَةِ أَوَّلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ نَبِيٌّ مِّنْ سَبْعَةِ نُورٍ كَوْنًا كَوْنًا پھر یہ نور پھرتا
رہا۔ کہ عظمت کے ساتھ جا ملا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے چار حصے
کر دیئے۔ اور جزو اول سے عرش پیدا کیا۔ اور جزو ثانی سے قلم کو پیدا
کیا۔ اور اس سے فرمایا۔ اے قلم لکھ۔ اُس نے عرض کیا۔ کیا لکھوں۔ تو
ارشاد ہوا۔ کہ میری توحید اور میرے نبی کی فضیلت لکھ۔ تب قلم عرش کے
گہر جاری ہوا۔ اور اس نے لکھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
پھر اللہ تعالیٰ جزو ثالث سے لوح کو پیدا کیا۔ اور قلم سے فرمایا۔ کہ لوح
پر لکھ۔ قلم نے عرض کیا۔ اے پروردگار کیا لکھوں۔ ارشاد ہوا۔ میرا علم۔ اور
جو کچھ میں قیامت تک پیدا کروں گا۔ سب کچھ لکھ دے۔ پس قلم لوح محفوظ
میں لکھنے لگا گیا۔ نور کا چوتھا حصہ ایک عرصہ تک پھرتا رہا۔ یہاں تک
کہ عظمت سے جا ملا۔ اور سجدہ سجایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے پھر چار
حصے کئے پہلے حصہ سے عقل کو پیدا کیا۔ اور اُسے سر میں جگہ دی۔ اور
جزو ثانی سے معرفت کو پیدا کیا۔ اور سینہ میں اُسے جگہ دی۔ اور تیسری جزو
سے دن سورج چاند اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا۔ اور چوتھے حصے سے
عرش کے اوپر کا غلاف پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے وہ نور
النبی میں ودیعت رکھا۔ چنانچہ سجدہ دراصل اسی نور محمدی کو ہوا تھا۔ عرش کا
نور بھی نور محمدی سے ہے۔ اور دل کا نور بھی اسی نور سے ہے۔ اور لوح کا نور

بھی انہی کے نور سے ہے۔ اور نور عقل بھی آپ کے نور سے ہی ہے۔ اور نور معرفت بھی حضور کے نور سے ہی پیدا ہوا ہے۔ اور نور آدم بھی آپ کے نور سے ہی ہے۔ اور دن کا نور بھی آپ کے نور سے ہے۔ اور آنکھوں کا نور بھی آپ کے نور سے ہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے۔
یہ حدیث عجیب بہت سے معانی کا مجموعہ ہے۔ اسکا انکار وہی شخص کر لگا جو کمال نبوت سے واقف نہ ہوگا۔ مگر جو شخص اس سے کما حقہ واقف ہے۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان اس کے دل میں جگہ پکڑے ہوئے ہے کہ کُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطَّيْنِ + میں بنی تھا۔ حالانکہ آدم پانی اور مٹی میں تھے) +

واضح رہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام موجودات سے اسبق اور اکمل ہیں۔ آپ کا جسم مبارک دوسری موجودات کی مانند نہیں تھا۔ بلکہ آپ اپنے نور و جوہر کی صفائی اور کمال ذاتی کے باعث ایک مفرد چیز تھے۔ بغیر کسی تغیر و تعلق اور آلہ و ادات اور موضوع و حیز و وضع کے۔ آپ کا وجود یا جود قبل زمین۔ مکان۔ زمان سے پہلے تھا۔ اور آپ نور الہی اور نبوت ربانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلمہ علیا سے پیدا کیا۔ اور اپنے علم صحیح اور پاک و صاف ارادے سے نکال کر عقل اول کی ذات میں مرکوز رکھا۔ جیسے کہ عالم کامل کے دل میں چھا خیال مرکوز ہوتا ہے۔ اور نبوت عقل اول کے ارادے میں اس طرح ہو گئی جیسے کہ مہندس کے دل میں فکر صائب موجود ہوتا ہے۔ مگر اسکا فائدہ اسوقت مرتب ہوتا ہے جبکہ وہ فکر قوت سے فعل کی طرف آتا ہے۔ اور اس کے موافق عمارت طیار ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت عقل اول کی ذات میں تھی۔ جو روحانیات کی عمارتوں کی معمار ہے۔ پھر جب یہ نور نبوت شائع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے تمام چیزوں سے کامل تر اور کل موجودات سے سابق بنایا۔ اور اس کی روشنی اور نور کو تمام اجرام علوی و سفلی پر تقسیم کیا۔ تاکہ تمام موجودات کا مرتبہ اس سے کم رہے۔ اور شریعت طبعیت پر مقدم رہے جو اجزا نبوت کے بعد نور نبوت سے پیدا ہوئے یا ہو گئے۔ ان کا حکم ایسا ہی ہے۔ جیسے عمارت کے اجزا کا ہوتا ہے۔ کہ پہلے آلات۔ لکڑی۔ مٹی اور اینٹیں وغیرہ اسباب جمع کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سب مستری کے علم کے موافق عمل

میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح موجودات کے تمام اجزاء نورِ نبوت کے تابع ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے ہی موجودات پورے ہو گئے اور وجود کامل ہوا۔ پھر جب عالم روحانی و جسمانی کو پیدا کیا۔ تو نورِ نبوت کو عقلِ اول کی ذات سے اس طرح نکال لیا۔ جس طرح مکان کا نقشہ مہندس کے دل سے نکلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو تقسیم کیا۔ اور عالم کی ہر ایک جزو کو اس نور سے ایک حصہ عطا کیا۔ چنانچہ شمس و قمر کو اسی سے روشن کیا۔ اور اسی سے عرش و لوح اور قلم کو منور کیا۔ اور اسی سے آسمانوں کو فرشتے بنایا۔ اور اسی سے زمین کو پھلایا۔ اس کے بعد اس نور کو پھر خلقِ آدم تک نفسِ اول میں ودیعت رکھا۔ یہاں تک کہ حضرت آدم کو پیدا کیا۔ اور یہ نورِ ربانی اُن کے دل میں رکھا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام اسی نور کے ذریعے عالمِ دُعاقل اور کماثل و مکمل بن گئے۔ پھر یہی نور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں جاری ہو گیا۔ یہاں تک کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت شیدائے علیہ السلام میں آیا۔ اور پھر ان سے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ میں منتقل ہوا۔ اور وہاں اُس نے صورتِ محمدی اختیار کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ سے عالمِ جسمانی کو ختم کر دیا۔ جس طرح عالمِ روحانی کو اُن سے شروع کیا تھا۔ الغرض یہ نور شروع میں مہندس کے نقشہ کی طرح تھا۔ اور آخر کار اس اینٹ کی طرح ہوا جس سے عمارتِ کامل و مکمل ہوتی ہے۔ پس جو چیز علمِ الہی میں تھی۔ وہ آسمان و زمین کو محیط تھی۔ اور یہ نور اسی کے ذریعے نورانیت کے آخر تک پہنچا اور تمام اشیاء موجود ہوئیں۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ کُنْتُ نَبِيًّا وَ اَدَّاهُمْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطَّيْنِ۔ جب یہ نور سبکل جسمانی میں ظاہر ہوا۔ تو آخری اینٹ کی طرح اپنے انبیاء جنس میں منتشر ہو گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّا اَنَا لَبَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيّْ۔ آپ کے ابتداء امر کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح اشارہ فرمایا ہے۔ اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ اور آپ کے حُضْبُش بشری کی طرف منتہی ہونے کی بابت فرماتا ہے۔ وَاِنَّكَ لَمَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ۔ یعنی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔

جب تک آپ نورانیتِ محضہ میں رہے۔ تو معمار کے نقشہ کی طرح تھے

جس کے بغیر وجود صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ اپنی صورت و ہیکل میں ظاہر ہوئے تو ہنزلہ ایک اینٹ کی ہوئے۔ کہ اگر اس کو دیوار میں سے نکال لیا جائے۔ تو اس میں خلل واقع نہ ہو۔ کیونکہ نور الہی جب جنس شخص میں بند ہوا۔ تو اس بندش کے باعث وہ نور زیادہ ہوا۔ اور حجم کے صغیر ہونے کے باعث دیکھنے والوں کی نظروں میں آسان ہو گیا۔ جیسے کہ آفتاب جب ابر میں آ جاتا ہے۔ تو دیکھنے والے اُسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نور قلب آدم علیہ السلام میں مرکب کیا۔ تو اسی کے باعث حضرت آدم علیہ السلام سجد و ملائکہ کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہی نور نبوت ہی تھا۔ چکونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا۔ تو انہوں نے اُس کے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور ڈر گئے تھے۔ مگر انسان نے اسے اٹھا لیا تھا۔ پس اسی نور اور اسی امانت کے باعث اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تھا۔ اُسُّجِدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَ اِلَّا لِيْكَ كَلَّمَ اَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ۝ چونکہ سجد و نور محض تھا۔ اور سجدہ کرنے والے جزو نور سے پیدا ہوئے تھے۔ اور ضرورت نبوت سے یہ بات ہے۔ کہ اس کے مقابل اس کی ضد یعنی ظلمت بھی پائی جائے۔ اسی لئے شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے مخالف ہوا۔ تاکہ نور اور ظلمت کا تقابل صحیح ہو جائے۔ پھر جب نبوت نور آدم سے جسم محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی۔ تو ابلیسیّت یعنی ظلمت محضہ جو ابلیس لعین کے تکبر سے پیدا ہوئی تھی۔ ابی جہل بن ہشام وغیرہ کفار کے ہیکل میں منتقل ہوئی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ ہر نبی کے لئے ایک شیطان ہوتا ہے۔ مگر میرے واسطے بہت سے شیطان ہیں۔ پس آپ تو نور الہی یا نور کے نور ہیں۔ اور شیطان آپ کے مقابلہ میں ایک ظلمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ظلمت سے نور کی طرف بلاتا ہے۔ اور دشمنوں کو نور سے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ تو ظلمت آپ کے مقابل ہوئی۔ اور اُس نے آپ کو تکلیف پہنچائی حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تسکین کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضًا ۝ ایک

اور جگہ فرماتا ہے۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۚ۔ پھر ایک اور جگہ لوگوں
 ارشاد کرتا ہے۔ وَتَجَوَّفُوا نَكَاتَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۚ وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ ۚ نَبِّرُفَاتَا
 ہے۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۚ۔

پھر جبکہ جاہلوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو منجملہ مشخصات
 کے شمار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے زمرے سے اس طرح نکال دیا
 کہ مَا كُنَّا نَعْبُدُ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رَّجَائِكُمْ وَلَٰكِنْ تَرَاهُمْ لَكُمْ اللّٰهُ
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ۔ یعنی لوگوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تحریر
 و تعریف سے منع فرما دیا۔ کہ ان کو شخص خاص و واحد ہی شمار نہ کر لو۔ اور بشریت
 کی نگاہ سے انکی طرف نظر نہ کرو۔ تاکہ انکو اجزا و بشر میں سے ایک نہ دیکھو
 بلکہ انکی اس صورت پر نظر کرو جو وجود سے پہلے تھی۔ تاکہ تمہیں ایک ایسا
 نور نظر آئے جس نے تمام موجودات کا احاطہ کر رکھا ہے ۚ

پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت فرمائی ہے جس نے آپ کو مثل
 اور شخصوں کی ایک شخص سمجھا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ
 إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۚ دُوسری جگہ فرمایا ہے۔ هُمْ بِكُمْ نَهْمٌ
 لَا يَتَّقُونَ ۚ

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کمال کی قسم کھا کر فرمایا ہے۔ لَيْسَ ۚ وَالْقُرْآنُ
 الْحَكِيمُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ
 پھر تذلل اور تعجب و شقت سے آپ کو منع کرتے ہوئے فرماتا ہے ظَلَمَ
 مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی ۚ

ایک اور جگہ آپ کو یہ دو وعود کی دونوں طرفوں میں اپنے عنصر ربانی کی طرف
 نظر رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ قُلْ تَرَبَّتْ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ
 صِدْقٍ ۚ وَ أَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ ۚ وَ اجْعَلْنِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا
 نَّصِيرًا ۚ

پھر آپ کے نور کی برکت سے باطل کے دور ہو جانے کو فرماتا ہے۔ كَ
 نَزَّهَتْ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۚ
 ایک اور جگہ آپ کو مزید عنایت کے ساتھ مخصوص کر کے لوگوں کو اپنی اطاعت

کی طرف بلانے کا حکم فرماتا ہے۔ کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝

دوسری جگہ آپ کی دعوت کو تین مراتب میں تقسیم کر کے فرماتا ہے۔ اَدْعُ
اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَهِيَ اِلَهُهُمْ
بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَ
هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ یعنی حکمت تو روحانیات کے لئے ہے۔
اور مجادلہ جسمانیات کے واسطے۔ اور موعظہ حسنہ درمیانی لوگوں کے لئے
جو سائقین اور ظالمین کے درمیان ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا مِنْهُمْ طَائِفَةً
لِّنَفْسِهِمْ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَسَايِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اِذْ يَدْعُو
اللّٰهُ ۝

پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور بیان پر نور عیان کی زیادتی کے ساتھ
مخصوص فرمایا ہے۔ تاکہ جو کچھ آپ فرماویں۔ رویت حق سے فرماویں۔ نہ
علم حق سے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ میرے
پاس دو فرشتے آتے۔ اور حکمت سے بھرا ہوا ایک طشت لاتے۔ اور اس
حکمت کو میرے قلب میں ڈال دیا۔ پس میں تمام امور کو ظاہر و بچھتا ہوں۔
نیز آپ نے فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ بیشک ابراہیم میرا
خلیل ہے۔ اور موسیٰ میرا محب ہے۔ اور بیشک محمد میرے حبیب ہیں
اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے۔ کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنے خلیل و
صفتی اور محب سب پر فوقیت عطا کی ہے ۝

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہ بلند مرتبہ عطا کیا
ہے۔ کہ وہاں تک کوئی سالک نہیں پہنچا۔ اور نہ ہی کسی کو اس درجہ کی کثرت
و حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ تمام موجودات آپ کے درجے سے نیچے
ہے۔ اور سب مخلوقات اس درجے کی چوٹی سے پیچھے رہ گئی ہے۔ چنانچہ
فرماتا ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِيْ اَسْرَى بِعَبْدِهٖ ۝ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْمُسْجِدِ
الْمُحَرَّمِ اِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِيْ تَبَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيْكَ مِنْ
اٰيَاتِنَا ۝ پھر جب آپ درگاہ حق میں پہنچے۔ تو اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے

دیکھا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:- مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا دَايَ اَفْتَارُوْنَهٗ
عَلٰی مَا يَرٰی وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اٰخَرٰی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی -
اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں آپ کو وہ باتیں تعلیم کی ہیں۔ جو آپ نہیں
جانتے تھے۔ چنانچہ فرماتا ہے:- وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ
فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

اور خدا تعالیٰ نے آپ کو رسول خوشخبری دینے والا۔ ڈرانے والا۔ اللہ
کی طرف بلانے والا۔ اور روشن چراغ بنایا ہے۔ اور ہدایت کرنے والا۔
تقسیم کرنے والا۔ اور میزان و شاہد اور صراط اور متوسط اور شفیع اور عرش اور
نبی اور جنت اور نور و سرور اور ادیب و خطیب اور رفیق و طبیب بنا کر
مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنَ
رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ
وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اور نبوت و رسالت کے
تمام اخلاق کو آپ میں جمع کر دیا ہے۔ کیونکہ نبوت بہت سے اخلاق پر مشتمل ہوتی
ہے۔ جو اخلاق الہی سے نکلتے ہیں۔ جیسے جود۔ قدرت۔ قوت۔ شجاعت
حلم۔ غفران۔ عفو۔ تر۔ اصلاح فاسد۔ جبر الکرہ۔ ایشار۔ باطل کی طرف
کم بائیل ہونا۔ ظلمت کی نفی کرنا۔ حق کو قائم کرنا۔ دین کی مدد کرنا۔ لوگوں کے
حقوق کی نگہداشت کرنا۔ تحصیل سعادت کی بنیاد رکھنا۔

اور رسالت کے اخلاق یہ ہیں:- نرمی۔ خوش اخلاقی۔ خوش کلامی۔ لوگوں
سے اچھی طرح میل جول رکھنا۔ امن کی جانب کو اختیار کرنا۔ عدل کرنا۔ سلامتی کے
قواعد وضع کرنا۔ مسلمانوں کو راحت پہنچانا۔ اور تکلیف کو ان سے دور کرنا۔
دشمنوں سے لڑنا۔ لوگوں کو سیدھے رستے کی ہدایت کرنا۔ بندوں کو حکمت
و معظمت اور مجاہدہ سے اللہ کی طرف بلانا۔ اور یہ سب باتیں کمال علم و
فصاحت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور رفیقوں اور کارکنوں کی بھی ضرورت
ہے۔ تاکہ یہ تمام احکام درست سے جاری ہو سکیں۔ اور نازل کی اشاعت
اچھی طرح سرانجام پاسے۔ یہ تمام اخلاق سارے کے سارے کسی لوگوں
پیغمبر میں جمع نہیں ہوتے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم میں جمع فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ مجھے مکارم اخلاق کے تمام کے لئے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کی ذات اقدس میں تمام اخلاق مجتمع ہیں۔ اور تمام اچھی باتیں آپ کی روح میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو آپ پر ختم کیا۔ اور اسی سبب سے لوگ آپ کے بعد اور مُصلِحون سے مستغنی ہو گئے۔ کیونکہ اب کسی کو اصلاح کی گنجائش نہیں رہی۔ لوگ دوامروں میں رسولوں کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ ایک دُنیا کی سلامتی کے لئے۔ اور دوسرے سعادت اخروی حاصل کرنے کے لئے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ **بُعِثْتُ لِصَلَاحِ دُنْيَاكُمْ وَنَجَاتِ عَقْبَاكُمْ** پس اسلئے آپ کے ساتھ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا۔ **لَا نَبِيَّ بَعْدِي** ۔

اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی ڈال دی۔ اور اپنی مخلوق پر اس بات کا احسان فرمایا۔ چنانچہ فرماتا ہے: **هُوَ الَّذِي آتَاكَ نَبْصِرَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَلْفَقْت مَآ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَكَلْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ** ۔

ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے: **فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَأَوْكَنْتَ قَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا تُقَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوَهُمْ فِي الْأَمْرِ** ۔ ایک اور جگہ آپ کا دل خوش کرنے کے لئے فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** ۔ یعنی آپ کو اور ان لوگوں کو جو آپ کی امت سے آپ کی پیروی کریگا۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے ۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ مجھے چھ باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو مجھے جوامع الکلم عطا کئے ہیں۔ اور دوسرے مجھے رُحْب کے ساتھ مدد دی گئی ہے۔ تیسرے غنیمت کا مال میرے لئے مہال کیا گیا ہے۔ اور چوتھے میں تمام مخلوق کی طرف سے نبوت کیا گیا

ہوں۔ پانچویں میرے ساتھ نبوت ختم ہوئی ہے۔ چھٹے میرے لئے زمین کو
 سب اور اس کی مٹی کو پاک کرنے والا بنایا گیا ہے۔ پس ان چھ باتوں سے
 آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ پھر جب آپ کمال کے کنگروں پر جا پڑھے
 اور اعلیٰ بلندی پر جا پہنچے۔ تو فرمایا۔ کہ آدم اور ان کے سوا سب پیغمبر اور لوگ
 میرے جھنڈے کے نیچے ہونگے۔ نیز فرمایا۔ میں کل اولاد آدم کا سردار ہوں۔
 اور یہ کچھ فخر یہ نہیں کہ رہا۔ چونکہ آپ کی ذات اقدس نور الہی کی ایک صورت ہے
 اسلئے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی باگ آپ کے ہاتھ میں دی ہے۔ کیونکہ شفاعت
 کے معنی ہیں نفوس کو عذاب کی قید سے رہائی دینا۔ اور عذاب ظلمت کا ایک
 جز ہے۔ اور ظلمت نور کے مقابل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نور کی
 صورت ہیں۔ اسلئے نفوس کی عذاب سے رہائی آپ کے ہاتھ پر منحصر ہوئی۔
 اور آپ ہی کی ہدایت سے روح ظلمت سے نجات پاتے ہیں۔ اور آپ کی
 ہی شفاعت سے عذاب سے خلاصی پائیگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر
 و پوشیدہ ہر حالت میں درگاہ کبریائی کے دروازے کی طرف رجوع کرنے کا
 حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ
 عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ میری شفاعت اپنی اُمت
 کے ان لوگوں کے لئے ہوگی۔ جنہوں نے کبیرہ گناہ کئے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا
 ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیان اور بیان کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ اور اُمت
 ایمان و مہربان آپ کو عنایت کی ہے۔ اور تمام مخلوقات پر آپ کو فضیلت
 دی ہے۔ اور آپ کو میزان کے دونوں پٹریں قرار دیا ہے۔ اور آپ کی اُمت
 کو خیر الامم اور آپ کی کتاب کو خیر الکتاب بنایا ہے۔ اور آپ کو کمال فضیلت
 عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
 عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
 رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

شفاعت آپ ہی کے سپہ کی گئی ہے۔ اور سیاست آپ کے ہی

تقلیض ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے۔ کہ تمہاری رضا میری رضا ہے۔ اور تمہاری ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ اور آپ کا ایسے لوگوں کو صاحب بنایا جو خیر کے سرچشمہ اور ہدایت کے قوانین اور آسمان کے تارے اور اندھیرے کے چراغ ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے جسکی پیروی کرو گے راہِ یاب ہو جاؤ گے۔ پھر ان میں سے چار شخصوں کو آپ نے خاص امتیاز عنایت فرمایا ان سے محبت رکھنا مومن کا کام ہے۔ اور بغض رکھنا منافق بد بخت کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کرامت و سعادت کا ایک مکان بنایا ہے۔ اور آپ نے چاروں یاروں کو اس مکان کا ستون قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَالْبُيُوتِ اَسَاسُهَا وَعُمَرُ حَبِطًا لِّهَا وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ یعنی میں علم کا شہر ہوں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اُس کی بنیاد ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُس کی دیواریں ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اُس کی چھت ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایسے اہل بیت کے ساتھ مخصوص کیا ہے جو بزرگ ہیں۔ اور رحمت کے درخت۔ اور ہدایت کے کلمے ہیں اور صدق کی گنجیاں۔ اور اخلاص کی باگیں نہیں کے ہاتھ میں ہیں۔ علانہ اور خلاصی انہیں کے باعث حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اَلنَّجْمُ اَمَّا اَهْلُ السَّمَوَاتِ وَاَهْلُ بَيْتِي اَمَّا اَهْلُ الْاَرْضِ۔ ستارے آسمان والوں کے لئے باعثِ امن ہیں۔ اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لئے باعثِ امن ہیں +

الغرض حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام سرداروں کے سردار۔ آئینہ حق اور میزان دین اور معیار صدق اور کتاب الہی کے حامل اور خدا کے بندے ہیں۔ جن کی طرف خدا تبارک تعالیٰ نے وحی کی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَىٰ۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اسرار آپ کو اپنے خطاب کے ساتھ مخصوص کرنے سے پہلے ہی تعلیم کر دیئے تھے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔

پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کتاب کے مطالعہ کا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وَعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ پس حضور ہی لوح اور قلم اور عرش و عقل اور نفس ہیں۔ اور حضور ہی روحوں کے واسطے بمنزلہ اشخاص ہیں۔ اور اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی واسطے ایسی ہیں جیسے عقل کے واسطے نفس ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا أَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ط سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ

اللہ تعالیٰ نے تورات۔ انجیل۔ اور زبور میں بھی آپ کا ذکر فرمایا ہے اور آپ کے یہ نام ذکر کئے ہیں۔ ہادی۔ مہاجر۔ احمد۔ نور۔

پس جس شخص نے اس کے عرش کے نور کو مضبوط پکڑا۔ اس نے نجات پائی۔ اور جس نے اس کی مخالفت کی۔ وہ ہلاک و برباد ہوا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ میں تمام انبیاء سے بہتر ہوں۔ اور سب سے اکرم و افضل ہوں۔ اور میری اُمت تمام امتوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمام امتوں پر حرام کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ میری اُمت اسمیں داخل نہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے باوجود کمال ذات اور جلال صفات کے دُنیا میں غنی پر فقر کو اختیار رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ الْفَقْرُ فَخْرِي ۚ اور دوسری جگہ فرمایا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِي مَسْكِينًا وَ اَمِتْنِي مَسْكِينًا وَ

اَحْسَنُ نَحْوِي فِي مَرْقَةِ الْمَسَاكِينِ .

آپ دنیا میں حالت غربت میں ہی داخل ہوئے۔ اور غریبی کے ساتھ ہی دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اور آپ کی تمام عمر اس غریبی میں نہایت خوشی سے گزری ۔

پھر صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص ہوا۔ اور عدل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور حیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اول امر کو اپنے نور کے ساتھ۔ اور آخر امر کو اپنے ظہور کے ساتھ شامل ہوئے چنانچہ فرمایا۔ نَحْنُ الْاٰخِرُونَ .

اے طالب صادق تمہیں معلوم رہے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس نرازو کے ساتھ تولد والے ہیں۔ جس کے دونوں پلڑے نفی و اثبات ہیں۔ اور وہ دونوں کلمہ لا الہ الا اللہ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو انہی دونوں کلموں سے اپنا علم تولد کرنے کا حکم فرمایا۔ اور بعد ازاں امت کے علموں کو اس سے تولد کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ فرماتا ہے قَاعِلَمُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَخْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَوْمَ يَقُومُ الْحُوسَابُ . وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ . پس اے نجات اخروی کے طالبو۔ اور سلامت آخرت کے خواہشمندو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈو۔ وہ تم کو اپنی رحمت سے وگنا حصہ عطا فرمائے گا۔ اور اسکے حق میں درست اور پختہ بات کہو۔ اور کثرت سے خدا تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور صبح و شام اس کی تسبیح بجالاؤ۔ خود خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے پیغمبر رحمت بھیجتے ہیں۔ پس اے ایمان والو تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ پس اے لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور آپ کی شریعت کو مضبوط پکڑ لو۔ اور آپ کے دین میں ہی اپنی دنیاوی و اخروی صلاح و فلاح طلب کرو۔ اور انہر اور ان کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ اور اس نور پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ

تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات میں ودیعت رکھا ہے۔ تیز پر
کے اہل بیت و خلفاء پر بھی ایمان لاؤ۔ اور آپ کی شریعت کو مضبوط پکڑ لو۔
اور آپ کی اطاعت کرو۔ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام عالم سے بڑھ کر خوشبودار اور معطر اور
خوش خلق اور خوبصورت اور خوش بیان و خوش کلام تھے۔ اور قول و فعل میں
سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ عادل و مزاح والے اور سب سے
بڑھ کر باریک بین اور جلدی معلوم کر لینے والے تھے۔ اور درجہ میں سب سے
بلند اور سب سے کامل عقل والے اور قوی نفس والے اور سب سے بڑھ کر
اللہ تعالیٰ کے مقرب اور سب سے زیادہ نور کے جذب کرنے والے تھے
حضرت آدم علیہ السلام آپ کی ذات کا سایہ تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام
آپ کے نشان بردار اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کی صفات
کے فقہ خواں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے معجزات کے نائب
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی شرح کے خوشخبری دینے والے۔ اور حضرت
ادریس علیہ السلام آپ کے دین کے ستارہ شناس۔ اور حضرت زکریا علیہ
السلام آپ کی مسجد کے مؤذن۔ اور حضرت یونس علیہ السلام آپ کی قوم کے
ساتھی تھے۔ صَلَوةُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ میں یلیح ہوں۔ اور کیف
علیہ السلام صبیح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں گرسی کے حُسن سے حُسن عنایت
کیا تھا۔ اور مجھے حُسن عرش عطا فرمایا ہے۔ نبوت آپ ازل سے پہلے ہی اٹھا
چکے تھے۔ اور ازل کے وقت آپ نے رسالت کو اٹھایا۔ اور اپنے وجود کو
ظاہر کرنے سے پہلے تمام رسولوں کو بھیج دیا۔ چنانچہ جب آپ نے عصائے
شرح کو بھر تحقیق پر مارا۔ تو اس کے جمال سے کبریائی کے چشموں سے تین
سو نو چشمے بہ پڑے۔ پس تمام رسول آپ کے غلبہ جمال کے ستارے ہیں
اور ابلیس لعین آپ کے سامنے آپ کے دین کی مخالفت کے لئے کھڑا ہو گیا اور
اس نے اور اسکی ذریعات نے آپ کے نور کو بجھانا چاہا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس
پر لعنت کی۔ اور اپنے غضب و قہر کے تازیانہ سے اس کی تادیب فرمائی۔ چنانچہ
فرماتا ہے۔ یُرِیدُونَ اَنْ یُّظْفِرُوْا نُوْرَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مُتِمِّتٌ نُّوْرَہٗ وَکُوْرُ

کبرۃ الْمُشْرِکُونِ ۝

ایک شاعر نے آپ کی زبان سے کیا اچھا کہا ہے۔ کیونکہ آپ کو شعر گوئی کی ممانعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:۔ وَمَا عَلَّمْنَاكَ الشِّعْرَ ۝ وہ شاعر کہتا ہے:۔ ۝

سَبَقْتُ الْعَالَمِينَ إِلَى الْمَعَالِي بِكَمَالِ خَلْقٍ وَعُلُوِّ هِمَّةٍ

وَلَا حِمْلَ حِكْمَتِي نَجْمُ الْهَدْيِ لِيَالِي لِيَالٍ لِلضَّلَالَةِ مَدَلَّةٍ

يُرِيدُ الْجَاهِلُونَ لِيُطْفِئُوا وَيَا بِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَبَسَّ

الغرض آپ ہی دوائر کے مرکز ہیں۔ اور آپ پر ہی عالم گردش کر رہا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ اگر آپ نہ ہوتے۔ تو میں دوزخ اور جنت کو پیدا نہ کرتا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔ ۝

قَسْرَ مَنْبَرٍ دَائِمٍ لَا شَرَّاقٍ قَامَتْ عَلَيْهِ قِيَامَتُ الْعُشَّاقِ

اگر میں اپنی ساری عمر آپ کے اخلاق و شرف میں سے ایک ذرہ کے وصف میں صرف کروں تب بھی اسکا ایک شتمہ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب انتہائے مقام کو پہنچے۔ تو اور اعلیٰ سعادت سے مشرف ہوئے۔ تو انکی حقیقت بشر کی طرف رجوع فرمایا۔

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

دوسرا باب

وحی کے بیان میں اور آپ دو فصلیں ہیں

فصل اول

ظاہری وصل کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

واضح رہے۔ کہ وحی کلام الہی کے عالم غیب سے عالم شہادت میں متصل ہونے کا نام ہے۔ مگر یہ ساطت ایک مقرب فرشتے کے جب کو جبرائیل کہتے ہیں یہ فرشتہ بلحاظ ذات و صفات کے رب فرشتوں سے بزرگ اور جلیل القدر ہے۔ اور اس کے پر بھی رب فرشتوں سے زیادہ ہیں۔ کیونکہ سب فرشتے پر وار ہیں۔ اور عالم ملکوت کے پرندے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ پرندے غیر پروں کے اڑ نہیں سکتے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مَشْنُوعًا رُكُلًا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ دَوَّابُّونَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لِمَا يَشَاءُ وَهُوَ دَوَّابُّونَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لِمَا يَشَاءُ وَهُوَ دَوَّابُّونَ

کردہ ہیں۔ اور تین پروں والے مقدسین سے ہیں۔ اور چار پروں والے مقربین سے ہیں۔ پس کردہین کے دو پر لطافت و عصمت ہیں۔ اور مقدسین کے تین پر لطافت عصمت اور حکمت ہیں۔ اور مقربین کے چار پر یہ ہیں۔ لطافت عصمت۔ بعد عن المادة۔ اور معلومات الہی کا علم۔ ان کا مقرب ذات الہی سے ذوات و جوارہ کی قوت کے موافق ہے۔ پس جو مقرب ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام فرشتوں سے زیادہ مقرب ہیں اور ان کا اور اک بھی زبردست ہے۔ کیونکہ ان کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ٹھوڑا حجاب ہے۔ پھر ان مقربین میں سے جبرائیل علیہ السلام سب کے سردار اور استاد ہیں۔ انہی کے ذریعہ خدا تعالیٰ کے علوم رسولوں تک پہنچتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک قسم کے لئے ایک خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ جیسے ہم نے اپنے موقع پر ذکر کیا ہے۔ الغرض حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کامل الذات اور غیب و شہادت کو جاننے والے فرشتے ہیں ان کے چار بازو ہیں۔ جن سے وہ خداوندی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ اور ان کے ہر بازو میں مہبت سے پر وبال ہیں جو ذاتی اور مادی ہیں۔ اور باقی مخلوقات کے مشابہ نہیں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں ایسے ہیں۔ جسے عقل مغفرت میں محفل اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اور پیروں کے مابین قاصد بنایا ہے۔ اور یہ کلام الہی کو رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ جو کچھ ان سے فرماتا ہے۔ وہ بغیر آواز و نغمہ اور حروف و عبارت کے
 فرادیت ہے۔ اور جبریل علیہ السلام اس کلام الہی کو بغیر آواز و حروف کے
 سن لیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ بغیر آواز و حروف کے سن لیتا ہے۔ پھر
 وہ کلام خداوندی اللہ تعالیٰ سے منتقل ہو کر بیت الغرہ میں پہنچاتا ہے۔

اور وہاں سے اسے جبریل علیہ السلام اٹھا لیتے ہیں۔ اور رسول کے پاس
 لے آتے ہیں۔ پس وہی وہ کلام الہی ہے جو جبریل علیہ السلام کی واسطے
 رسول تک پہنچتا ہے۔ پھر ضعف و قوت اور کشف و حجاب کے لحاظ سے
 اس کے مراتب مختلف ہیں۔ جس وحی میں حجاب کم ہوگا۔ وہ قوی ہوگی۔ اور
 جس میں حجاب زیادہ ہوگا۔ اس میں ضعف و حجاب بھی زیادہ ہوگا۔

وحی کے مراتب تین ہیں۔ پہلا مرتبہ جو سب سے اعلیٰ اور اکمل ہے۔ وہ ہے
 جو رسول کے نفس میں جبریل علیہ السلام کی وساطت سے پیدا ہوتا ہے۔
 چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ رَأْسَ الْأَمْرِ بِطَرَفٍ مِّنْ تَمِيمٍ (تیری طرف وحی کرتے ہیں) دوسری جگہ فرمایا ہے۔
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَرَأْيَ الْمَلِئِكِ مِنَ قِبَلِكِ (تیری طرف وحی بھیجی)۔ اور تجھ
 سے پہلے نبیوں کی طرف، دوسرا مرتبہ اس سے نیچے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ
 جناب غیب کی طرف نفس ناطقہ کے حرکت کرنے سے کلام الہی اس نفس کے
 پاس پہنچ جائے۔ جو اس کے قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ جیسے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی ہوئی تھی۔ کہ خدا
 تعالیٰ نے انہیں درخت کے نیچے سے آواز دی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ کہ وہ انہیں دریا میں ڈالیں۔ چنانچہ ارشاد
 ہوتا ہے۔ وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ اقْنَصِي فَيْدِيَ فِي الْيَمِّ فَانْقَضَتْ
 رَيْدِي فِي الْيَمِّ۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان لوگوں سے
 نہ تھیں۔ جن پر حضرت جبریل علیہ السلام کی وساطت سے وحی صریح
 نازل ہوتی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے امر کے معنی وحی خفی اور تعلیم
 ستری کے ساتھ اتھا کئے۔ تاکہ ان کا نفس خواب گاہِ جہالت سے بیدار ہو گیا۔
 اور دشمنوں کے خوف اور تردد سے بے خوف ہو گیا۔ اور انہیں معلوم ہو گیا۔
 میرے بیٹے کی فلاح و نجات اس بات میں ہے۔ تب ان کے دل میں یہ قصد

پنختہ طور سے جاگزین ہو گیا۔ کہ اُسے دودھ پلا کر دریا میں ڈال دو۔ تیسرا مرتبہ اس سے بھی نیچے ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ نفوس کو ان امور کی طرف راغب کیا جائے۔ جو ان کے مقاصد سے تعلق رکھتے ہیں۔ تب وہ نفوس اس وحی کے سبب سے عجیب و غریب صنائع نکالتے ہیں۔ جو ان کی وسعت میں ہوتی ہیں جیسے ریشم کے کیڑے کا ریشم بنانا۔ اور شہد کی مکھی کا اپنے گھروں کی بنیاد رکھنا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا**۔ اب مکھی کی طرف کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا۔ اور نہ اُس کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے کوئی خطاب ہوا۔ بلکہ محض اس نفس کو ہی خداوند تعالیٰ نے اس کام کے لئے مستعد بنا دیا۔ اور ایسے عجیب و غریب گھر بنانے کی اسے تلقین کی۔ اور سکھا دیا۔ کہ لطیف غذا کھاؤ۔ اور موسم اور شہد کو جمع کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ کہ اس کام کے کرنے کی قوت وحی سے مستفاد ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بقدر طاقت نفوس بنویہ کے ساتھ بہت مشابہ ہے۔ کیونکہ نفس ناطقہ کاملہ حب طبیعت کی کدورت سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ذات میں کامل استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور قوت اس کے جوہر میں درجہ انتہا تک جا پہنچتی ہے۔ تو پھر وہ قیود و خواہشات اور مواد طبیعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور آسمان کی طرف ترقی کرتا ہوا عالم ملکوت کے حرم میں جا داخل ہوتا ہے۔ اور جمال ملائکہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام کی مجالست اُس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کی سمٹشینی سے اُسے راحت پہنچتی ہے۔ اور اسی کے ذریعے کلام الہی سنتا ہے۔ اور غیب کے پھولوں کو وحی کی شاخوں اور عالم قدس کے پتوں سے چنتا ہے۔ پھر وہاں سے سیر ہو کر عالم حس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جو کچھ عالم غیب سے حاصل کرتا ہے۔ اُسے ظاہر کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ضعیف مکھی کی طرف یہ الہام کیا۔ کہ وہ کیڑوں کوڑوں میں ایسے کام کرے۔ جو نبی انسانوں میں کرتے ہیں۔ کیونکہ مکھی کی قوت اُس کے نفس اور ماوہ کے اندر ایسی ہے جیسے نفس نبوی کی قوت اپنے ماوہ اور قوت میں ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ کہ **اِنَّ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا**۔ اور پھر فرمایا ہے

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

الغرض وحی کا ادنیٰ درجہ وہ ہے۔ جو کبھی کو عطا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال خواب کی سی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر درجہ عورت کی وحی ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوئی۔ اور اسی طرح کی وحی بعض نفوس طاہرہ و پتیدہ کو حالت بیداری میں بوسیلہ غیبت حاصل ہوتی ہے۔ وحی کے کمالترین مرتبہ کی مثال ایسی ہے۔ جیسے ہم شہیار کو حالت بیداری میں روشنی میں اچھی طرح آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ جو چیز اس حالت میں دیکھی جائیگی۔ وہ اغمار اور غیبت کی حالت میں دیکھنے سے بدرجہا بہتر ہوگی۔ اور جو چیز حالت نیند میں نظر آئیگی۔ وہ اسچیز سے بھی کم درجہ ہوگی۔ جو حالت اغمار میں دکھائی دیگی۔ حالانکہ یہ سب باتیں خدا تعالیٰ کی وحی اور اس کے القار علم سے ہی ہیں۔ پس اعلیٰ وحی کا مبلغ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اور وحی اوسط کا مبلغ امر ربانی ہے۔ اور وحی اسفل کا مبلغ تقدیر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ تقدیر امر سے کم مرتبہ ہے۔ اور امر جبرائیل سے کم مرتبہ ہے۔ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی مبلغ امر و قدر ہیں۔ اور وہ دونوں اس افادہ سے قاصر ہیں۔ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ پس سب سے قوی مرتبہ وحی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم بنی مرسل کے کانوں میں ایک ملک مقرب کے وسیلہ سے پہنچے۔ شریعت نے اس فرشتہ کا نام طاووس الملائکہ اور خطیب الملائکہ رکھا ہے اس فرشتہ کے وصول اور تبلیغ سے ہی نبی رسول بنتا ہے۔ کیونکہ نور رسالت اسی کے سب سے صحیح ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ فرشتہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے نبی کو مرسل بنانے کے واسطے وکیل بنایا گیا ہے۔ یہ فرشتہ علم وحی کو کانوں میں ڈالتا ہے۔ دل میں نہیں ڈالتا۔

نزول وحی کے وقت بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ علائق دنیوی منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور نفس بغیر اس بات کے کہ اس پر نیند۔ یا بیہوشی طاری ہو۔ جس سے غائب ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس وقت نفس عالم مفارقات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور خیالات و علائق دنیوی سب منقطع ہو جاتے ہیں پس جب نفس ان صفات سے متصف ہوتا ہے۔ تو اس وقت وحی کی ہوا

اسپر چلتی ہے۔ اور حضرت جبرائیل حجاب غیبی کو اٹھا دیتے ہیں۔ پس نبی کی سنت
بشکل ایک آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اور وحی غیبی ایک دوسرے آئینہ کی شکل
اختیار کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم غیب اور نور علم اور لطف کلام کو وحی
کے آئینہ سے ظاہر فرماتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں آئینوں
کے درمیان سے پردہ اٹھا دیتے ہیں جس سے آئینہ وحی کے نقوش آئینہ
سماعت میں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور نفس نقوش ملکوت کو ان دونوں آئینوں
کی وساطت سے دیکھتا ہے۔ جیسے وہ شخص جس کی پیچھے پر زخم ہو۔ اس کو دو
آئینوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاکہ اس زخم کو دیکھے۔ پس صاحب رسالت
کو دو آئینوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آئینہ ربانی۔ یعنی وحی۔ اور دوسرا
آئینہ سماعت۔ اور علاوہ ازیں ایک واسطے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ جو
ان دونوں آئینوں کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہے۔ اور کدورت کو
رفع کر دیتا ہے۔ اور وہ واسطہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بعض انبیاء علیہم السلام
نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور بعض نے بیدارگی
میں دیکھا ہے۔ مگر اصلی صورت میں نہیں۔ بلکہ اور صورتوں میں۔ لیکن ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں صرف دو دفعہ ہی دیکھا
ہے۔ اور باقی مرتبوں میں مختلف صورتوں میں دیکھا ہے۔ کیونکہ انکی خلقت
اتنی عظیم الشان ہے۔ کہ یہ دنیا اسے سمجھ نہیں سکتی۔ چنانچہ شرع میں وار و
ہوا ہے۔ کہ جبرائیل علیہ السلام کے چھ لاکھ پر ہیں۔ اور ہر ایک پر میں اتنا فاصلہ
ہے۔ کہ اگر اسے پھیلا دیں۔ تو مشرق سے مغرب تک چھا جائے۔ پس ایسی
عظیم الشان صورت کو کون دیکھ سکتا ہے۔ پس عقل اول ان پرہوں کی ذات
کو عقل جزویہ صافیہ میں مجرور کر کے دکھاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ انہیں مکمل حقائق
معلوم کر لیتی ہیں۔ ورنہ حواس اپنی خوردگی اور تنگی کے باعث اتنی گنجائش نہیں
رکھتے۔ کہ انہیں دیکھ سکیں۔ مگر خیال میں ایسی وسعت ہے۔ کہ اس میں
ایسی چیزیں سما سکتی ہیں۔ جن کی حواس میں گنجائش نہیں۔ اور عقل خیال
اور اس کے تمام تخیلات کو حاصل کر سکتی ہے۔ پس جبرائیل علیہ السلام
اور اس کے پرہوں کا خیال عقل اول سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ پھر عقل انسانی

قوتِ نبوت کے ساتھ اسکی گردیدہ ہوئی۔ اور اس نے اسکی کیفیت و کمیت کا اندازہ کیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ میں نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا۔ اور انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا۔ تو اس نے مغرب سے مغرب تک کو ڈھانک لیا۔ میں نے کہا۔ اے جبرائیل تمہارے پر بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا۔ حضور ایسے ایسے چھ سو پر ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چھ لاکھ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔ کہ پھر میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحیہ کلی کی صورت میں دیکھا۔ اس حدیث کے حقائق کی تفصیل بیان کرنے سے کتاب بہت طویل ہو جائیگی۔ اس لئے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کیونکہ عقلمند کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

اے طالبِ حریص تمہیں واضح رہے۔ کہ وحی علم غیب ہے۔ اور اسکا حامل ایک مقرب فرشتہ ہے۔ جو تمام فرشتوں سے قدر و منزلت اور جسم و صورت میں بڑا ہے۔ پھر وحی کی ایک صورت ہے۔ اور ایک صفت۔ صفت وحی تو نبوت ہے۔ اور وہی نور کلمہ ہے۔ اور صورت وحی رسالت ہے۔ اور وہ کلمات کی ترکیب کا نام ہے۔ وحی کی صفت کو الٹ پلٹ کرنے کا شیطان کو اختیار نہیں ہے۔ البتہ کبھی صورت وحی میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا مِنْ تَرْسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَبِئْسَ الْيُسُخُّ اللَّهُ مَا يُلْقَى الشَّيْطَانُ۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ اس شیطانِ وسوسہ کو دور کر کے اپنی آیات کو مستحکم کر دیتا ہے۔ اور اس سے بہتر چیز کے ساتھ حقیقت وحی کی حفاظت کرتا ہے۔ اور صفتِ نبوت کو صورتِ رسالت پر غالب کرتا ہے۔ اور جب کوئی شے حقیقت وحی پر چڑھتی ہے۔ تو رسول اُس کے مُنکرین کی اصلاح کی طرف رجوع کرتے ہیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس شخص کے حق میں فرمایا جس نے آپ کے دندانِ مبارک شہید کئے تھے۔ اور آپ کے چہرہ مبارک کو خون آلود کیا تھا۔ کہ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۔

جب رسول وحی کے پیالہ سے شرابِ نبوت پیتے ہیں۔ تو وہ اُس کے

پینے سے بلول نہیں ہوتے۔ اور ان کی آتش شوق منطقی نہیں ہوتی۔ اور
 اگر وہ آگ ساکن ہو جائے۔ اور اسی پر قناعت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں
 اس بات سے منع فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ
 والسلام سے فرمایا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ
 إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ قَسَمٌ بِرَبِّي عَلَيَّ ۝

فصل دوم

وحی اور اس کے مراتب کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا
 وَحْيًا أَوْ مِنْ تَرَاءٍ حِجَابٍ ۝ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأُذُنِهِ
 مَا يَشَاءُ ۝

واضح رہے کہ وحی کی حقیقت یہ ہے کہ معلوم الہی عقل پر سنکشف ہو کر
 اس کے نفس میں اس طرح منتقل ہو جائے کہ وہ اس کو اپنے دل میں یاد رکھ
 سکے۔ اور دوسروں کو بتا سکے تاکہ اس کے ذریعے ان کو بہایت وسعادت کی
 طرف کھینچ سکے۔ اور یہی وحی خدا تعالیٰ کی کتاب اور فکلی گفتگو ہے۔
 کہ اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے اسے اس نعمت کے ساتھ مشرف
 کرتا ہے ۝

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے۔ إِنْ اللَّهُ كَتَبَ
 لَهُ التَّوْرَةَ بَيِّدًا ۝ اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے۔ أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي وَعَلَّمَنِي عِلْمَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۝

اس انکشاف کے تین مراتب ہیں۔ ایک تو صریح وحی ہے۔ اور وہ
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کلام کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۝ دوسری جگہ حضور علیہ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے حق میں فرمایا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ
 دوسرا مرتبہ یہ ہے۔ کہ خواب میں بوسیلة نیند نفس نبی میں علم ڈالا جائے۔
 یا حجاب فکر کے پیچھے سے الہام کیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ حضرت خضر
 علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صِنْدُكَ مِنَ لَدُنَّا عَلِيمًا
 اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرماتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا
 الزُّوْيَا الَّتِي أَرَبْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ *

اور تیسرا مرتبہ یہ ہے۔ کہ ایک مقرب فرشتہ عبادت مقررہ اور کلمات
 مقررہ میں اُس کا مضمون لیکر نازل ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِنَّكَ
 لَقَوْلٌ رَّسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُّطَاعٍ ثَمَرٍ
 آمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَحْسُوفٍ ۖ وَلَقَدْ سَرَّاهُ بِالْأُنْحُقِ الْمُبِينِ
 وَمَا هُوَ بِالْغَيْبِ يُضْنِينِ ۚ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيزٍ
 فَأَيُّ تَذَكُّرُونَ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ پس وحی کا درجہ
 الہام سے بلند ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے مکالمہ کا درجہ وحی سے بالا تر
 ہے۔ اور ان تینوں طریقوں کے علاوہ علم غیب کا انکشاف کا اور کوئی
 طریقہ نہیں۔ کیونکہ علم غیب ایک ایسا طریقہ ہے۔ جو نفوس بشریہ میں
 منقوش نہیں ہے *

جب نفوس جزو تہ میں سے کوئی نفس ایسی استعداد حاصل کر لیتا ہے۔
 جس سے وہ نفوس کلیہ کی مشابہت کے درجہ تک پہنچ جائے۔ تو اس وقت
 وہ نفس مثل آئینہ کے بن جاتا ہے۔ اور علم غیب کے آثار اس میں ظاہر ہونے لگتے
 ہیں۔ اور وہ غیب سے علم حاصل کرتا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے دو
 طریقے ہیں۔ ایک تو ظاہری طریقہ ہے۔ یعنی طلب علم کرنا۔ اور دوسرا طریقہ
 باطنی ہے۔ یعنی مراقبہ سے علم حاصل کیا جائے۔ اور مراقبہ کے معنی یہ ہیں
 کہ صواب اور حدس صادق میں فکر کیا جائے۔ اور فکر سے یہ مطلب
 ہے۔ کہ نفس علوم غیبیہ کو مدت اور آلہ اور حیلہ کے ساتھ تلاش کرے۔
 اور حدس یہ ہے۔ کہ علم قوت غیب سے مراتب غیب میں یکبارگی بہت
 ہی قلیل مدت میں بغیر آلہ اور حیلہ کے واقع ہو۔ پس حدس نفوس کاملہ سے بہ
 نسبت فکر کی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور فراست حدس سے پیدا ہوتی ہے۔

اور کیا ست فکر سے متولد ہوتی ہے۔ پھر یہ اکتساب ظاہری کئی ہتھیار کو چاہتا ہے۔ جیسے استاد حاذق۔ عمر طویل۔ فراغ قلب۔ ذہن صافی۔ مشقت طول شغل۔ زیادتی حرص۔ اور بعض اوقات مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مگر وہ اکتساب جو باطن سے صادر ہوتا ہے۔ جسے فکر بھی کہتے ہیں۔ وہ صرف نفس ظاہرہ اور قلب سلیم اور کامل خداقت کو چاہتا ہے۔ اس کی مثال تجارت کی سی ہے۔ یعنی جیسے تجارت کے لئے راس المال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ نفع حاصل ہو۔ اسی طرح فکر کے لئے علوم سکستہ کا راس المال ہونا ضروری ہے۔ تاکہ اس سے علم غیب کا نفع حاصل کیا جائے۔

حدس کے معنی یہ ہیں۔ کہ نفس ایکبارگی غیب کی طرف مائل ہو جائے۔ اور علم غیب اس پر بغیر عرصہ و مدت کے دفعۃً منکشف ہو جائے۔ طالب خیر کے لئے اس کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی کو خزانہ مل گیا۔ یہ حدس الہام کا زینہ ہے۔ اور نبوت وحی کی سیڑھی ہے۔ پھر جب نفس انسانی آفات اور آلائش بشریہ سے سالم ہوتا ہے۔ تو صفائی جوہر کے باعث اپنے عنصر اور نفس کلی کی طرف میلان کرتا ہے۔ تو غیب کے راستے اس پر کھل جاتے ہیں اور ان میں علوم غیبیہ کے انوار متقادیر معلوم سے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ مگر مگر رموز و پوشیدگی کے پردے پھر بھی اس پر پڑے رہتے ہیں۔ پھر اگر نفس حالت بیداری میں یہ تصفیہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو عالم خواب میں یہہ مناظر اسے دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ اور غیب کی صورتیں مثالوں اور تشکلوں کے حجابوں میں پوشیدہ کر کے اسکو دکھائی جاتی ہیں چنانچہ ہم عنقریب ہی اسکا بیان کریں گے۔ یہ مرتبہ الہام سے بہت کمزور ہے اور الہام کا مرتبہ ملک مقرب کے نزول یعنی وحی سے بہت ضعیف ہے۔ اور مرتبہ وحی صریح مکالمہ سے کمزور ہے۔ پس یہ سب تین مرتبے ہیں۔

ایک وحی یعنی علم خداوندی کا جبرائیل علیہ السلام کے وسیلہ سے قلب نبوی تک پہنچنا۔ اور جبرائیل سے مراد روح القدس ہے۔ جو تمام ملائکہ کے باپ اور ان کے مقابل میں بہتر نفس کلی کے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَوْمَ يَقُومُ السُّرُومُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا اب اس آیت میں روح سے مراد روح القدس ہے۔ یعنی روح القدس کے سامنے سب فرشتے صفا باندھ کر

کھڑے ہونگے ۔

دوسرا مرتبہ الہام ہے ۔ اور اس سے مراد یہ ہے ۔ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوا کوئی اور روح سماوی کسی نفس انسانی میں القاء کرے ۔ یہ مرتبہ اولیائے مومنین کو حاصل ہوتا ہے ۔ مگر وحی صرف انبیاء کو ہی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعہ کلام صریح باواز و حروف سنتے ہیں ۔ اور قوت وحی سے ملائکہ کی صورتیں دیکھتے ہیں ۔ الغرض انبیاء وہ اشیاء دیکھ سکتے ہیں جنکو اولیاء قوت الہامیتہ سے معلوم نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ الہام سوائے ان معانی کے جو مخفی اور مجرہ ہوتے ہیں ۔ اور کچھ ظاہر نہیں کر سکتا ۔ اور نہ ہی اسمیں ان اشیاء کے منکشف کرنے کی قوت ہے ۔ جنکو وحی ظاہر کرتی ہے ۔ جیسے اجسام ملائکہ کا نظر آنا ۔ اور کلمات و آیات خداوندی کا سنا ۔ مگر اللہ تعالیٰ کے کلام صریح کے سننے سے مشرف ہونا ۔ وحی اور الہام دونوں سے برتر ہے ۔ اور یہ مرتبہ صرف انہی نفوس کو حاصل ہوا ہے ۔ جو اول العزم رسول تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کلام کیا ہے ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا ۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شب معراج میں کلام کیا ۔ اور اس مرتبہ کی اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دی ہے ۔ چنانچہ فرماتا ہے ۔ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَّ اٰلَ عِیْمَرَانَ عَلٰی الْعَالَمِیْنَ ذُرِّیَّۃً بَعْضُہُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۔ پس مکالمہ صریح اولو العزم رسولوں کے لئے ہے ۔ اور وحی رسولوں کے لئے اور وحی فی المنام انبیاء کے لئے اور الہام مومنوں اور متقیوں کے لئے مخصوص ہے ۔ وَاِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ وہ نفوس طاہرہ جو اولیاء اللہ کے قالبوں میں ہیں ۔ اور ذنب میں انہوں نے الہام کی قابلیت پیدا کر لی ہے ۔ تو جس وقت وہ قالب انسانی کی قید سے رہائی پا کر آسمانِ مکاشفہ کی طرف پرواز کرتے ہیں ۔ تو اس وقت مقام معاد میں اللہ تعالیٰ ان سے صریح خطاب کے ساتھ کلام کرتا ہے ۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ۔ مَا مِنْ عَبْدٍ اِلَّا وَ سِیْکَلِمَۃٌ رَّکِبَہُ کَبِیْسٌ یَّیْنُ الْعَبْدِ وَالرَّیْبُ تَرْجَمَانٌ وَلَا وَاسِطَۃٌ (اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک مومن بندے سے کلام فرمائیگا ۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ اور اس بندے

کے درمیان کوئی ترجمہ اور واسطہ نہ ہوگا) *
 الہام طریق ظاہر میں کسب کے ساتھ۔ اور طریق باطن میں مراقبہ کیساتھ
 حاصل ہوتا ہے۔ مگر وحی ایسی چیز نہیں جو کسب سے حاصل ہو سکے۔
 اور یہی حال خدا تعالیٰ کے ساتھ ہمکلام ہونیکا ہے۔ کہ وہ بھی سلوک طریق اور تحصیل
 علل سے حاصل نہیں ہوتا۔ پس الہام کے معنی یہ ہیں کہ غیر شخص فیض دے۔ مگر جبکہ
 دوسرے کا نفس بھی پوری استعداد کے ساتھ متوجہ ہو۔ اور وحی کے معنی یہ ہیں کہ بغیر
 طلب کے جو نفس شہرہ سے صادر ہو۔ انکشاف معانی پر حاظر کر لیا جائے۔ پس
 الہام تو اس علم غیب کو پہنچاتا ہے۔ جو لطائف معانی پر مشتمل ہے۔ اور وحی لطائف
 معانی اور کشفات تزییلات اور جبرائیل یعنی روح القدس پر مشتمل ہے۔ اور
 روح القدس ایک جوہر لطیف ہے۔ جو بندوں سے مفارقت اور اضداد سے منترہ
 ہے۔ مگر جس وقت وہ مخلوقیت کے حجاب میں آتا ہے۔ تو اسوقت اسے جبرائیل
 کہتے ہیں۔ اور یہ ایک صورت ملکیت ہے۔ جو ایک جرم لطیف میں ہے۔ اور نسبت
 کے تغیر اور ترکیب کی کدورت سے منترہ ہے۔ الغرض جبرائیل تو روح القدس کی
 صورت ہے۔ اور روح کلمۃ اللہ کا نام ہے۔ اور کلمۃ اللہ اس کے علم کی ثمرات
 کا نام ہے *

وحی جب اللہ تعالیٰ سے منکشف ہوتی ہے۔ تو جبرائیل اس وحی کے معانی اٹھا کر
 نبی کے کان میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور پھر روح القدس ان معانی کو قلب نبوی میں اتارتا
 ہے۔ روح القدس اور جبرائیل کے نام تو دو ہیں۔ مگر انکی ذات ایک ہی ہے۔
 مگر انسانوں کے لئے اس بات کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ دوسری جگہ فرمایا ہے۔ وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدٌ
 کَلِمَةٍ بِالبَصَرِ۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الرَّبِّ۔ ایک
 اور جگہ فرماتا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَظَرٌّ۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نہایت لطیف ہیئت میں ہوتے ہیں۔
 تو انہیں روح اللہ اور روح القدس کہا جاتا ہے۔ اور جب ظاہر ہوتے ہیں۔
 تو اس وقت انہیں جبرائیل کہتے ہیں۔ اور وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی کے
 واسطے سے نازل ہوتی ہے۔ اور الہام کے معنی یہ ہیں کہ اللہ واسطہ جبرائیل
 کوئی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے منکشف ہو جائے۔ پھر جب روح معانی وحی

لیکر قلب نبوی پر اترتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس کے معانی اور عبارات کو نبی کے کانوں میں ڈالتا ہے۔ اور اس وقت سموع و معقول دونوں سمع اور قلب میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور رسول کی زبان ان دونوں کو تعبیر کرتی ہے۔ اور جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہی زبان سے نکلتا ہے۔ قرآن مجید نے اس امر کو اچھی طرح واضح کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ تَزَكِيهِ الشُّرُوحِ الْأَمِينِ عَلَى قَلْبِكَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

الہام جب مومن کے دل میں مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا غرق اس کی روح پر ٹپکتا ہے۔ تو وہ دل نفس رسول کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اس کی وہ حالت ہوتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ کہ لَوْ كَشَفَ الْخَطَا مَا أَذْذَتْ يَقِينًا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اِنَّ لِلّٰهِ فِي كُلِّ اُمَّةٍ عِبَادًا اُحْدَثِيْنَ وَفِي اُكْحَرِيْ عِبَادًا اُحْدَثُوْنَ اَيُّنِ ہر امت میں اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن سے وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور میری امت میں بھی ایسے بندے ہیں جن سے وہ ہم کلام ہوتا ہے (اور آپ نے اس سے بعض اصحاب کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور وحی وہ کلام ہے۔ جو مکالمہ صریح کے ساتھ جبرائیل کے واسطے سے ہو۔ اور اسے اللہ تعالیٰ جس رسول پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ چنانچہ بعض حکماء ربانی نے اس آیت شریف وَمَا كَانَ لِلْبَشَرِ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ کی تفسیر میں فرمایا ہے۔ کہ اس دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان تین طریقوں کے سوا ہم کلام نہیں ہو سکتا یعنی یا تو وحی کے ذریعہ سے ہم کلام ہوگا۔ جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اور یا پردے کے پیچھے سے ہوگا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ اور یا بذریعہ جبرائیل علیہ السلام کے ہوگا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ہوا۔ الغرض ہر ایک اور ایک حسی و عقلی کے اوپر ایک اور ایک حسی و عقلی ہوا کرتا ہے جو زیادہ کامل ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں بعض وہ شخص ہیں جو ایک فرسنگ کے فاصلے سے چیز دیکھ لیتے ہیں۔ مگر بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ جو دو فرسنگ کے فاصلے سے دیکھ سکیں۔ اور اس کا مرتبہ پہلے سے زیادہ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص علوم غیبیہ کو شفاف و لطیف پردے میں دیکھتا ہے۔ وہ اس سے بہتر ہے۔ جو کسی طرح بھی نہیں دیکھ سکتا اور جو شخص وساطت جبرائیل علیہ السلام کے بغیر بالمشافہہ علوم غیبیہ جانتا ہے۔ وہ

سب سے بڑھ کر ہے۔ اور نہایت قُرب کے درجے میں ہے۔ اور اس سے بہتر ہے۔ جو
 نزول ملک کا منتظر رہتا ہے۔ پہلی قسم کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی شخص بحر فیضان
 میں متفرق ہو۔ اور سہاات کا انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ کبھی
 تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اور
 کبھی فرماتا ہے۔ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ۔ اور کبھی فرماتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
 تَكْلِيمًا۔ اور کبھی فرماتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا۔ اور کبھی فرماتا ہے
 وَعَلَّمَهُ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور کبھی فرماتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ
 ان مراتب کا فرق ظاہر ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک مرتبہ کا کوئی نہ کوئی اہل ہوتا ہے
 یہ سب مرتبے جبرائیل علیہ السلام اور حکمت خداوندی اور اس کے علم جلیل پر دلالت
 کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا
 بِإِذْنِهِ۔ اور کبھی فرماتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اور کبھی
 فرماتا ہے۔ عَلَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا خَيْرًا ۝

خداوند تعالیٰ کے علم کے مدارج سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا
 اُس نے بعض کو تو اپنے علم کا اثر عطا کیا ہے۔ اور بعض کو اپنے علم سے ایک حصہ
 دیا ہے۔ اور بعض سے تمام پر کوئے اٹھا دیئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دیکھتا۔ سُنَّتا
 جانتا اور کلام کرتا ہے۔ اور زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے
 چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بندہ صادق حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا تعالیٰ
 کی اس نعمت پر شکر کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ رَبِّ قَدْ أَنْتَبَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ
 وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ اور حضرت
 ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى
 الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ
 الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِإِلَهِي
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب وحی تھے۔ اور حضرت اسماعیل و
 اسحاق صاحب مرتبتیں تھے۔ یعنی انہیں درجہ حجاب کا مرتبہ بھی حاصل تھا۔ ابراہیم
 رسول کا بھی ۝

پس اے طالب صادق تمہیں واضح رہے کہ حقیقت وحی غیب کا معاہدہ کرنا اور فرشتہ کا نازل ہونا ہے۔ اور اسی کا نام اسرارِ غیب کا ظہور ہے۔ اور الہام کے معنی یہ ہیں کہ غیب آئینہ دل میں حجاب کے پیچھے سے منکشف ہو۔ اور وہ نور الہی جسے اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ اُسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے۔ وَلَکِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا یُّحِیْ بِہِ۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ کلمہ الہی قلب انسانی کو ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی نور کو اپنی خلوات میں بستجو فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما۔ جو میرے دل سے جائے۔ پس اے طالب! تم احکامِ نبوت کو مضبوط پکڑ لو۔ اور خیانت و جھگڑا کر نبیوں سے نہ ہو۔

تیسرا باب

معجزہ و کرامت کے بیان میں

فصل اول

معجزہ اور اس کی حقیقت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَکَذٰلِکَ یُرِیْ اِبْرٰہِیْمَ مَلٰکُوْتِ السَّمٰوٰتِ اَوَّلًا اَرْضٍ وَّلِیْکُوْنَنَّ مِنَ الْمُتَوَقِّیْنَ ؕ

دوسری جگہ فرماتا ہے۔ فَالْقَہْقَہَا فَاِذَا هِیَ حَیَّہُ تَسْعٰی۔ اور فرماتا ہے اَنْ اَلِیْقَ عَصَاکَ فَلَمَّا رَاَهَا تَهْتَزُّ کَاَنَّهَا جَانٌّ وَلٰی مُدَبِّرًا وَّ کَمْ یُعِیْبُ قَالَ یَا مُوْسٰی اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ؕ

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حکایت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ اُبْرِیْ اَلَا کُمَّہُ وَاَلَا بُرْصَ وَاَحْمٰی الْمَرْکٰتِ بِاِذْنِ اللّٰہِ ؕ

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریائے نیل کو شق کرنے کی نسبت فرماتا ہے

فَالْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ .

اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے ۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحًا حَيَّةً وَصَابَ .

اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں فرماتا ہے ۔ وَآلَنَّا لَهُ الْجَبَلُ .
اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حق میں فرماتا ہے ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا
مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ . لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ ط

واضح رہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے ۔ اور باقی لوگ اس جیسا کام کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں ۔ اور اکثر اوقات انکی عقلیں اس کے ادراک سے عاجز ہو جاتی ہیں ۔ معجزہ دلائل نبوت سے ایک دلیل ہے اور اسی سے احکام رسالت صحیح ہوتے ہیں ۔ اگر معجزہ نہ ہوتا ۔ تو ہر شخص مدعی نبوت بن جاتا ۔ کیونکہ نبوت ایسا شرف جس میں دنیا اور دین دونوں حاصل ہوتے ہیں ۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے معجزہ کو عنوان نبوت قرار دیا ہے ۔ تاکہ مدعیوں کے خیال و عقائد نبوت سے منقطع ہو جائیں ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزہ کو خوارق اور سحر سے کمال قوت ربانی کے ساتھ تمیز دی ہے ۔ کیونکہ سحر اور خوارق بعض نفوس سے اجتماع رذائل اور شیطانی کے وسیلے سے ظاہر ہوتے ہیں ۔ اور معجزہ کمال نفس اور اجتماع محامد سے بذریعہ ملائکہ ظاہر ہوتا ہے ۔ کیونکہ نفس جب نہایت ناقص ہو جاتا ہے ۔ تو شیطان اس میں اثر کرتا ہے ۔ اور جب وہ اعلیٰ درجہ کا کامل ہو جاتا ہے ۔ تو پھر ملائکہ اس میں اثر کرتے ہیں ۔ یعنی سحر شیطانی مدد سے ظاہر ہوتا ہے ۔ اور معجزہ فرشتہ کی مدد سے پیدا ہوتا ہے *۔

معجزہ کوئی کسبی یا ایسا کام نہیں ہے ۔ جو کسی حیلہ سے کیا جاتا ہے ۔ اور نہ ہی وہ طبیعت کی قوت سے ہو سکتا ہے ۔ اور نہ اوہام و خیالات کی تاثیر و تحریک سے پیدا ہو سکتا ہے ۔ بلکہ وہ قدرت الہی کے آثار سے ایک اثر ہے ۔ کیونکہ نفوس ناطقہ ملکوت سے استفادہ کرتے ہیں ۔ اور ملکوت کا یہ حال ہے ۔ کہ تمام علوم اور اعمال و صنائع ان میں پوشیدہ و مضمر ہیں ۔ اور نفس کلی کے جوہر میں حجاب غیب کے ورے رکھی ہوئی ہیں ۔ پس جب نفوس طاہرہ میں سے کوئی نفس اپنے صفاء جوہر کے باعث نفس کلی کے قریب ہوتا ہے ۔ اور اپنے عنصر

سے لقرب حاصل کرتا ہے۔ اور کمال مشابہت کے باعث اس کی نسبت اس سے قوی ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت فرع اور اصل کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے۔ وگُل کا رنگ جز پر پڑتا ہے۔ اور ان فوائد غیبیہ سے کوئی فائدہ اس نفس خردیہ کی ذات پر بھی فالصن ہوتا ہے۔ جو یا تو بطریق علم ہوتا ہے۔ اور یا بطریق عمل۔ اور یہ دونوں معجزات میں سے ہیں۔ اور جب رسول اس علم اور عمل سے کوئی چیز ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کے ہم عصر اس کے کرنے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات اس کے قبول کرنے سے بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی طبیعتیں اس سے بہت دور ہوتی ہیں۔ اس لئے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور اسے باطل کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے کہ کفار عرب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا۔ اور آپ کے دندان مبارک شہید کر دیئے تھے۔ اور چہرہ مبارک کو خون آلود کیا تھا۔ اور کہا تھا۔ هُوَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور آپ کے کلام کی نسبت کہا۔ اِنَّ هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ۔ پھر انہوں نے آپ کے شرف کا بھی انکار کیا۔ اور کہا۔ كَذَّابٌ اُنْزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْفٰسِقِیْنَ عَظِیْمٍ۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی ندامت فرمائی۔ اور فرمایا۔ اَھْمُ یَغْسِمُوْنَ رَحْمَۃَ رَبِّكَ یَخُنُّ قَسَمَنَا بَیْنَهُمْ مَّحِیَّتَهُمْ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا۔

پھر جب قوت دعوت سے نور ہدایت مومن کے دل میں جگہ پکڑتا ہے۔ تو وہ معجزہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور حرم متابعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ الغرض معجزہ برہان نبوت ہے۔ اور برہان ہر وقت بنی کے تفادیت سے مختلف ہوا کرتی ہے۔ اور درحقیقت امور شرعیہ کی تصدیق امور شرعیہ سے ہی ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ جو شخص طبیعت کی آنکھ سے شریعت کی طرف نظر کرے گا۔ اس پر اس کا قبول کرنا دشوار ہو جائیگا۔ اور اس کا مقدر ہوتا اس پر گمراہ گزرے گا۔ اور اس کا قدم جادہ مستقیم سے لرکھڑا جائیگا۔ کیونکہ طبیعت کی آنکھ احوال ہے۔ اور اکثر اوقات اندھی ہو جاتی ہے۔ اور اکثر بے ہوش بھی ہو جاتی ہے۔ اور امور شرعیہ کا سکر کافر مطلق ہے۔ اس لئے عقلمند کے لئے ضروری ہے۔ کہ شرعی امور کی دلیل بھی شرع سے

ہی طلب کرے۔ چنانچہ معجزات کی تصدیق معجزات سے ہی ہوا کرتی ہے۔ پس جیسے کہ اس دنیا میں آفتاب سے بڑھ کر کوئی روشن چیز موجود نہیں ہے۔ جس سے آفتاب کو معلوم کیا جائے۔ اس لئے بالضرورت آفتاب کے نور سے ہی آفتاب کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح شریعت بھی اپنے نور سے ہی دیکھی جاتی ہے۔ اور اس کا نور ہی اس کے وجود کی دلیل ہے۔ کوئی چیز اس سے زیادہ روشن نہیں۔ جو اس کی تاکید کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی چیز زیادہ ظاہر اور روشن نہیں ہے جس سے خداوند تعالیٰ معلوم ہو سکے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی معرفت خدا تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے۔ اور شرع بھی شرع سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ اور باقی سب چیزیں بھی شرع سے پہچانی جاتی ہیں۔ پس معجزہ کی تحقیق و تصدیق عقل سے کرنا نہایت خطا ہے۔ اس سے عقلیں ہلاکت میں جا پڑتی ہیں۔ معجزہ کی حقیقت عقل سے معلوم بھی کیے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ عقل اس کے اور اک سے عاجز آگئی ہے۔ اور جس چیز سے عقل عاجز نہ ہو۔ وہ معجزہ ہی نہیں ہے۔ الغرض معجزہ کا قبول کرنا شرع سے ہوتا ہے۔ نہ عقل سے۔ کیونکہ عقل کا مرتبہ شریعت سے پست ہے۔ پس اعلیٰ چیز کی تحقیق اوتے سے کس طرح ہو سکتی ہے۔ اور نہ ہی اشرف کیواسطے اوتے چیز سے دلیل طلب کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انوار معجزات کو نبوت کی شرائع میں محض عقول جزئیہ کی شکست اور باطل اور سچے دعووں میں فیصلہ کرنے کے لئے وضع کیا ہے۔ کیونکہ عقول جزئیہ جب قواعد شیطانیہ اور فضول ابلیسیہ کے ساتھ نور نبوت کا استقبال کرتی ہیں۔ اور رسالت ان تک پہنچتی ہے۔ تو وہ اس میں تصرف کرتی ہیں۔ اور نظر و قیاس کے ترازو میں اس کو جانچتی ہیں۔ اور اس میں توقف کر کے قبول سے انکار کرتی ہیں۔ اور اپنے خیالات فاسدہ سے شریعت کی صحت پر دلیل طلب کرتی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اندر معجزہ کا نور قائم کرتا ہے۔ تاکہ ان عقول پر غالب آجائے۔ اور ان کے فضولیات کو دور کر دے۔ اور نفوس خبیثہ کو ادب سکھائے۔ اور تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی وہ قدر نہیں کی۔ جو کرنی

چاہئے تھی۔ اور نہ ہی انہوں نے شریعت کو جیسا کہ پہچانا چاہئے تھا۔
 پہچانا ہے۔ بلکہ محض طوعاً و کرہاً اس کے اوامر و نواہی کے مطیع ہوئے
 ہیں۔ پس گویا کہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے آئینہ سے عقلوں کا عاجز
 ہونا اور نفوس کا ضعف دکھلایا ہے۔ تاکہ انسان پر عبودیت کے احکام
 عائد ہوں۔ اور وہ سنجو بی جان لیں۔ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کے رسول
 کی متابعت واجب ہے +

جس نبی کے لئے معجزہ اور شرع جدید ہو۔ وہ نبی مرسل کہلاتا ہے۔
 جیسے کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے
 جب لوگوں کو اپنی دعوت اور رسالت کی طرف بلایا۔ تو انہوں نے آپ
 سے اس دعوت پر دلیل طلب کی۔ تو آپ نے معجزہ قول ظاہر کیا۔
 اور وہ قول کلام اللہ ہے۔ مگر انہوں نے اس کے انکار کا ارادہ کیا۔ اور
 اس سے اعراض کرنے لگے۔ تو ان سے کہا گیا۔ فَاتُّوا بِحُجَّتِكُمْ
 قَبْلُہ۔ پھر اس سے بھی تخفیف کی۔ اور فرمایا۔ فَاتُّوا بِسُورَاتٍ مِّنْ
 قَبْلُہ۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو میری اطاعت کرو۔
 کیونکہ میں تمہارے واسطے ظاہر رسول ہوں +

معجزہ رسول کا فعل اختیاری نہیں ہے۔ کہ جب چاہے اسے ظاہر
 کر سکے۔ بلکہ وہ ایک ایسا امر ہے۔ جو خدا کے تعالیٰ کے پاس سے
 اُس کی مشیت اور ارادے اور قوت و قدرت کے اس کے رسول کو مدد دینے
 اور نیز اس کے دین کو عزت دینے کے لئے صادر ہوتا ہے۔ معجزہ کا اثر
 سب سے پہلے صاحب معجزہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ کہ جب انہوں نے خدا کے تعالیٰ کے حکم
 سے عصا پھینکا۔ تو امر الہی عصا کے لئے بمنزلہ روح کے بن گیا۔ اور اس
 نے اس کو حرکت دی۔ حتیٰ کہ وہ از دہا بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
 اس سے ڈر گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے
 فرمایا۔ اَتُوبُ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ۔ تو امن والوں
 سے ہے (پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف نے اس بات کو ظاہر
 کر دیا۔ کہ معجزے میں نبی کا کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ کیونکہ عامل اپنے علم سے

خوف نہیں کھایا کرتا۔ اور نہ ہی عالم کو اپنے علم سے اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ معجزہ قدرت خداوندی سے ظاہر ہوتا ہے۔ پس جب نبی کی عقل معجزہ سے عاجز آ جاتی ہے۔ تو عوام کی عقلیں تو بطریق اولیٰ عاجز آئیں گی۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی عقلیں زیادہ قوی اور ان کے نفوس زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی حالت حضرت عزیر علیہ السلام کو پیش آئی تھی۔ کہ اُن کی عقل اس معجزہ کے اور اک سے بڑا اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کیا تھا۔ عاجز آ گئی تھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَوْ كَلَّا لَئِنْ مَرَّ عَلٰی قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰی عُرُوشِهَا قَالِ اِنِّیْ یُحِیِّیْ هٰذِہِ الْاَلَمَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَہُ اللّٰهُ مَا نَتَّ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَہُ قَالَ کَمْ لَیْسَتْ قَالِ لَیْسَتْ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالِ بَلْ لَیْسَتْ مِائَتَہُ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰی طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ کَمْ یَتَسَّہُ وَاَنْظُرْ اِلٰی حِمَارِکَ وَلِیَجْعَلَکَ اٰیۃً لِلنَّاسِ وَاَنْظُرْ اِلٰی الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِرُہَا ثُمَّ نَكْسُوْہَا لَحْمًا رِیَا اسکی مثال دینی حضرت عزیر کی کہ ایک ایسے گاؤں سے گزریا۔ جو اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کر لگا اس کے مرنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ماریا پورے سو سال کے لئے پھرا نہیں زندہ کر دیا۔ اور پوچھا تم کتنی مدت تک رہے۔ جواب دیا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا تم تو سو سال رہے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھو۔ کہ بو دار نہیں ہوئے۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو ہم تمہیں جہان والوں کے لئے ایک نشانی بناتے ہیں اور اپنے گدھے کی طرف خیال کرو۔ کہ ہم اس کی ٹہنیوں پر کیسے گوشت پوست چڑھاتے ہیں)

جب حضرت عزیر نے یہ معجزہ دیکھا۔ تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت کا اقرار کیا۔ تو یہ بات اس امر کی دلیل ہے۔ کہ رسول معجزہ کے اظہار سے عاجز ہوتا ہے۔ اور درحقیقت معجزہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جو اپنے مقدمات میں سے ایک ایسے مقدور کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جس کے دیکھنے یا جاننے یا سننے یا اس جیسا کرنے سے عقول و نفوس بشریہ عاجز ہوتے ہیں۔ مگر یہ بات ضروری نہیں۔ کہ معجزہ بالضرور عملی ہی ہونا چاہئے۔ بلکہ علمی معجزہ زیادہ قوی اور نافع ہوتا ہے۔ لیکن معجزہ کا ظہور ہر زمانہ اور ہر قوم کی طبائع کے موافق ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم عنقریب اسے بیان کریں گے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے جب عقل منکرہ اور نفوس متجبرہ کو اپنے کسی عمل غریب اور فعل عجیب سے عاجز کرتا ہے۔ تو وہ معجزہ اس رسول کی طرف منسوب ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اُسے ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خوشی اور رنج سے مترا اور پاک ہے۔ پس عاقل کو چاہئے۔ کہ وہ رسولوں کے معجزے پر ایمان لائے۔ اور عقل اور طبیعت کی متابعت نہ کرے۔ بلکہ اُسکی دلیل شریعت سے ہی طلب کرے۔ اور اسکا مطیع و منقاد ہو جائے۔ کیونکہ جو شخص معجزات میں اپنی عقل سے کام لیتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ سے بہت دور رہا پڑتا ہے۔

پس اے طالب صادق تمہیں لازم ہے۔ کہ انبیاء کے معجزات پر ایمان لاؤ۔ اور اس امر کو یقینی طور سے جان لو۔ کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں سب لوگوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رب سے زیادہ بزرگ و افضل بنایا ہے۔ اور ان کے ہاتھ پر اپنی قدرت کے ایسے کرشمے ظاہر کئے ہیں۔ جو کسی دوسرے شخص کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کئے۔ اور بالفرض اگر تم کو معجزات پر دلیل کی ضرورت ہو۔ تو قرآن مجید اور سنت نبویہ سے تلاش کرو۔ کیونکہ قرآن مجید معجزات انبیاء کو بتاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بابت جب وہ نمرود کی نصیحت کے لئے تشریف لے گئے۔ اور نمرود نے آپ سے جھگڑا کیا۔ اور کوئی دلیل دریافت کی۔ تو آپ نے فرمایا۔ سَرَّيْ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ دَمِ ارَبِّ وَهُوَ جُودُنْدَه کرتا ہے اور مارتا ہے) اس پر نمرود ملعون نے کہا۔ اَنَا اُحْيِي وَامِيتُ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں) تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَلْتَبْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ (اللہ مشرق سے سورج نکال کر مغرب کی طرف لے جاتا ہے تو آفتاب کو مغرب کی طرف سے نکال۔ تو اسپر کافر پشیمان اور نادام ہوا) پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا۔ کہ کھلا تو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اور مارتا ہے۔ تو اُس نے دو شخصوں کو منگوا یا۔ اور پھر ایک کو قتل کر دیا۔ اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اور کہا میرا زندہ کرنا اور مارنا تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یہ امر تو درست نہیں۔ کیونکہ میں پروردگار تو ایک ہی شخص میں یہ دونوں فعل کرتا

ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اور عرض کی۔ کہ موت اور زندگی دکھانا میرا کام نہیں۔ اگر تو یہ بات مجھ پر ظاہر فرما دے۔ تو مجھے اس پر فخر ہو۔ اور تو جانتا ہے۔ کہ مجھے تو نے اپنی بارگاہ میں مرتبہ بخشا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے عرض کیا۔ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ نَحْيِ الْمَوْتٰی قَالَ اَرَاكَ تَتَوَمَّنْ قَالَ بَلٰی وَاٰلٰکِنْ لَّیَظْمَنُ قَلْبِیْ قَالَ فَخُذْ اَزْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ اَلَا تَرَ ۝

اسی قسم کے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ چنانچہ مُردوں کو زندہ کرتے۔ اور مادی اندر سے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتے تھے۔

اور اسی طرح موبودات خارجیہ کو دوسرے سانچے میں ڈھالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جب اپنے عصا کو زمین پر ڈالا۔ تو وہ ایک اثر و تاب بن گیا تھا۔ اور اُس نے تمام وہ سانپ گل لئے تھے۔ جو جادوگروں نے بنائے تھے۔ اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس اثر و تاب سے ڈر گئے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اُن سے فرمایا۔ کہ تم تو صاحبِ معجزہ ہو۔ تم کو یہ نقصان نہیں پہنچا یگیا۔

اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو موم بنا دیا۔ جو کچھ چاہتے تھے۔ اُس سے بناتے تھے۔

معجزات کی دو قسمیں ہیں۔ بعض تو دائمی ہوتے ہیں۔ اور بعض زائل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض معجزے تو عملی ہوتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی صورت یا مادے یا دونوں میں اثر کرتے ہیں۔ اور اسے بدل دیتے ہیں۔ یا متحرک کر دیتے ہیں۔ یا ساکن بنا دیتے ہیں۔ یا کسی دوسری جگہ نقل کر دیتے ہیں۔

اور بعض علمی ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا کلام بیان کرنا جس سے دوسرے کہنے والے عاجز ہو جائیں۔ بعض پیغمبروں کو علمی معجزے عطا ہوئے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و شیش علیہ السلام و یوسف علیہ السلام کو عطا ہوئے۔

اور بعض کو عملی معجزات عطا ہوئے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیئے گئے۔

مگر ہمارے پیغمبر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ دونوں معجزے عطا ہوئے
یعنی آپ کو عملی معجزے بھی عطا ہوئے۔ حتیٰ کہ آپ نے قبر کو شق کیا۔ اور انگلیوں سے
پانی بہا دیا۔ اور مٹی کی مٹھی سے دس ہزار کفار کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اور علمی
معجزات بھی آپ کو دیے گئے۔ حتیٰ کہ آپ سے سو ہمارے کلام کیا۔ اور قرآن
مجید آپ کو عطا ہوا۔ جو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کیونکہ ہر معجزہ میں مختلف طریقوں
سے صرف ایک ہی طریقہ پایا جاتا ہے۔ مگر قرآن مجید ایک بحر محیط ہے۔ وَاَلَا
رَأَوْا كَلِمَاتٍ لَا لِلَّهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ قرآن مجید۔ کے برابر کوئی معجزہ نہیں
ہے۔ کیونکہ اس میں عقلمندوں کی عقلیں حیران ہیں۔ اور متفکرین کے ذہن بیت
میں ہیں۔ اور عارفوں کے ہوش و حواس اس کی کنہ میں متحیر و سرگردان ہیں۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ قرآن نبی عظیم میں سے ایک کتاب
ہے۔ اور یہی صراطِ مستقیم ہے۔ اور اسی میں ماضی اور مستقبل اور حال کی خبر ہے
الغرض یہ معجزہ سب معجزوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور یہ معجزہ علم ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی مخصوص تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ہے
اِنَّا اَنْصَحُكُمْ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

معجزہ نہ تو زمین سے اگتا ہے۔ اور نہ طبیعت سے پیدا ہوتا ہے۔ اور
نہ قوتِ بشریہ سے متعلق ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ایک پرندہ ہے۔ جو آسمانِ عنایت
سے اترتا ہے۔ اس کے دونوں بازو تو فائق اور تائب ہیں۔ جب کہ یہ آسمان
بشر میں نازل ہوتا ہے۔ تو عادات و طبائع کے پردوں کو جلا دیتا ہے۔
اور اس کی کنفیٹیت میں عقول و ادھام عاجز ہو جاتے ہیں۔ اور سوئے
اس کے وجود پر ایمان لانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔

اسی سے امرِ نبوت پورا ہوتا ہے۔ اور نوری رسالت

کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اسی سے عہدِ شریعت

متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک مقدور غیر

مختار و غیر متعارف کے ظاہر کرنے

میں اللہ تبارک و تعالیٰ

کا ایک راز ہے

فصل دوم

مراتب معجزات اور ہر معجزہ کے ایک خاص وقت میں ظاہر ہونے کی حکمت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ كَلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ وَاضِحٌ هُوَ۔ کہ
 معجزہ ایک راز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بواسطہ کلمہ علیا ایک
 کامل شخص یعنی نبی مرسل کے نفس یا عقل پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جو اس کے نفس
 پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسے علمی کہتے ہیں۔ اور جو اس کی عقل پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسے
 علمی کہتے ہیں۔ اور نبی ایک روحانی طبیب ہوتا ہے۔ جو نفس جزوی کے امراض
 شرک و شک و نقص وغیرہ کا علاج کرتا ہے۔ اور وہ اپنی طب میں اللہ تعالیٰ
 کے علم کا شاگرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں میں انکی بیماریاں
 دور کرنے اور صحت و تندرستی قائم رکھنے کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اور اس بات
 میں شک نہیں۔ کہ طبائع اور امراض کے اختلاف سے امراض بھی مختلف ہوا کرتے
 ہیں۔ ہر زمانے میں لوگوں پر ایک خاص قسم کا مرض غالب ہو جاتا ہے۔ اور ان
 مریضوں کے دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور
 ضرورت بھی کسی نئی دوا کی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر دوا ایک خاص مرض کے لئے
 مخصوص ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنے زمانہ میں طبیب نفوس ہوتے ہیں۔
 اور معجزات روحانی معالجات ہیں۔ جو شک اور سوء ظن اور افکار و اوہام کو
 لوگوں کے نفوس سے دور کرنے کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ الغرض ہر
 زمانہ میں جو کسی عادت یا خلق خواہ وہ علمی ہو۔ یا علمی لوگوں پر غالب ہوتا ہے
 اللہ تعالیٰ اسی قسم کا معجزہ اس وقت کے پیغمبر کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ کسی
 زمانہ میں سحر کا غلبہ رہا ہے۔ اور کسی میں طب کا۔ اور کسی میں نجوم کا۔ اور کبھی
 علم شعر اور کلام منظوم و موجز کا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں سحر کا
 غلبہ تھا۔ اور ان کا بادشاہ اس وقت فرعون بن تھا۔ جو بڑا جادوگر اور کذاب

تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو اسکی طرف بھیجا
 تو فرمایا۔ اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰی ۚ وَقُلْ لَهُ اِهْدِنِیْکَ اِلٰی رَبِّکَ
 فَتَخْلِسْ ۚ فَاَرَاہُ الْاٰیۃَ الْکُبْرٰی ۚ فَکَذَّبَ وَعَصٰی ۚ پس حضرت موسیٰ
 علیہ السلام فرعون کے پاس آئے۔ اور پہلے انہوں نے اس کے ہاں ہی پرورش
 پائی تھی۔ اور پھر یہاں سے بھاگ کر حضرت شعیب کے پاس گئے۔ تو ان کی بیٹی
 سے شادی کر لی۔ اور اس کے مہر میں آٹھ سال تک انکی بکریاں چرائیں۔ اور پھر
 وہاں سے فرعون کو راجہ کی طرف بلانے کے لئے آئے۔ تو فرعون نے کہا۔
 کہ تو وہی ہے۔ جس کو ہم نے پرورش کیا۔ اور اب ہمارے پاس یہ جھوٹے دعویٰ
 لیکر آ گیا ہے۔ پھر اس نے تمام ساحروں کو جمع کیا۔ کیونکہ اسوقت ان پر سحر غالب
 تھا۔ اور ان ساحروں سے کہا۔ کہ اپنی اپنی کاریگریاں ظاہر کرو۔ اور پھر ایک مجمع
 میں انکو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ کہ ان کا مقابلہ کرو۔
 اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کیا۔ کہ میں تنہا ہوں
 اور یہ بہت سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی۔ کہ تم مت ڈرو۔ کیونکہ یہ
 لوگ تو اپنے آفات فرعون کی عزت کے بھروسہ پر کمر بستہ ہیں۔ اور تم میری عزت
 پر بھروسہ کر کے عصا ڈالو گے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو۔ کہ غالب تم ہی رہو گے
 چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُّلقُونَ
 فَالْقُوا حِیٰۤا لِّہُمْ وَعَصِیَّتْہُمْ یُخِیْتُ الْیَمِ مِنْ سِجْرِہٖ وَ سَحَرُوْا اَعْدِیْنَ
 النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْا فَقَالُوْا لِعِصْرَۃِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَجْنُ الْغَالِیُوْنَ ۚ اللہ
 تعالیٰ کو چونکہ یہ معلوم تھا۔ کہ یہ لوگ اپنے سحر پر مغرور ہیں۔ اور اس سے
 بڑھ کر کوئی کمال انکی نظر میں نہیں ہے۔ اسلئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
 سحر ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ اور فرمایا۔ اَلْقِ مَا فِیْ یَمِیْنِکَ ۚ فَاَلْغٰی عَصَاہُ
 فَاِذَا ہِیْ ثُعْبٰنٌ مُّبِیْنٌ ۚ وَ تَرَعَ یَدَہٗ فَاِذَا ہِیْ بَیضَۃٌ لِّلنَّظِیْرِیْنَ ۚ
 جب جادو گروں نے یہ دیکھا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ
 بن گیا ہے۔ اور اس نے انکی تمام لکڑیوں اور سیوں کو چٹ کر لیا ہے۔ تو انہوں
 نے نہایت غور سے یہ نتیجہ نکالا۔ کہ یہ بات ہمارے جادو سے خارج ہے۔
 کیونکہ ہم تو صرف لوگوں کی نظروں میں بعض اشیاء غیر متحرک کو متحرک دکھاتے
 ہیں۔ مگر سب بات پر قدرت نہیں رکھتے۔ کہ ایک موجود چیز کو معدوم کر دیں۔

پس جب انکی عقلیں اس معجزے کے ادراک سے عاجز ہو گئیں۔ تو انہوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ اور کہنے لگے۔ اَمَّا بَرِّتِ
الْعَلَمِیْنَ سَمَاتٍ مُّوسٰی وَهَادُوْنَ ۝

الغرض معجزہ کی حقیقت یہی ہے۔ کہ قدرت الہی سے ایک ایسی چیز کا ظہور
ہو۔ کہ اس زمانہ میں اس قسم کی چیزوں کا چرچا ہو۔ اور اس معجزے کو دیکھ کر
سب عاجز ہو جائیں۔ اور معجز کے باعث اسے قبول کرنے کی طرف مائل ہوں
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب کا بہت زور تھا۔ مگر طبیب
کی قدرت میں یہی کچھ تھا کہ سرد و اور بخار وغیرہ بیماریوں کو دور کرے۔
کوئی طبیب مرنے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور نہ ہی اس کی طاقت میں یہ بات
تھی۔ کہ مادر زاد اندھے یا کوڑھی کو تندرست کرے۔ پس جب حضرت عیسیٰ
علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا۔ کہ آے طبیبو! مجھ پر ایمان
لاؤ۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اور کہنے لگے۔ کہ ہم طبیب لوگ ہیں جسم
سے امراض کو زائل کر کے بدن کو تندرست کرتے ہیں۔ اور تم تو دوسرے لوگوں
میں سے ایک شخص ہو۔ ہم تمہاری اطاعت کس طرح کریں۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام نے فرمایا۔ میں اُس بات پر قادر ہوں جس پر تم قادر نہیں۔ تم تو اپنی قوت
طبعی اور علم طب کے ذریعے علاج کرتے ہو۔ مگر میرا علاج وحی الہی اور نبوت کے باعث
ہوتا ہے۔ اسپر وہ طبیب آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور کہنے لگے۔ اپنا کمال طبیبی
ہمیں دکھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کو زندہ کیا۔ اور مادر زاد اندھے
اور کوڑھی کو تندرست کر دکھایا۔ تو جب انہوں نے اس امر کو دیکھا۔ تو انصاف پر
آگئے۔ اور کہنے لگے۔ واقعی یہ بات حدِ طب سے خارج ہے۔ اور پھر سب آپ پر
ایمان لے آئے۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں علم نجوم نہایت
عروج پر تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے علم حساب وغیرہ کے معجزے ظاہر
کئے۔ اور علم ہندسہ اور اعداد کی کتابیں تصنیف کر کے انہیں عاجز کر دیا۔ ایسے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں لوگ تسخیرِ جنات کے درپے تھے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے جنات اور ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام
کے تابع کر کے لوگوں کو عاجز کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں شجاعت
و قوت کا چرچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے

کو موم بنا دیا۔ اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ کہ اے لوگو! اگر تمہیں دعویٰ شجاعت ہے۔ تو لوہے کو ہاتھ سے اس طرح موڑ و توڑو جس طرح موم کو موڑ توڑ لیتے ہو۔ تو وہ اس سے عاجز آ گئے۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں لوگ لکڑی اور پتھر کے بت تراشنے میں بڑے ماہر تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کعبہ کو ایسی ہیئت مخصوصہ پر بنایا جس کے بنانے سے وہ عاجز آ گئے۔ پھر ان میں سے بعض ستارہ پرستی کی طرف مائل تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے ایسے سوالات کئے جن سے وہ عاجز آ گئے۔ نیز آپ نے سورج اور چاند کے رنگ کو متغیر کر کے دکھایا۔ تو وہ اس بات سے عاجز آ گئے۔ اور اس بات کا اقرار کر لیا۔ کہ واقعی آپ اپنی دعوت میں صادق اور سچے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں لوگ قوت بیانیہ اور استخراج معانی پر بہت مغرور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا۔ جس کے سامنے سب عاجز آ گئے۔

یہی حالت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ کلام تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی تھی۔

اور حضرت خلیل اللہ کے زمانہ میں لوگ یہ شعبہ بھی دکھایا کرتے تھے۔ کہ آگ میں داخل ہو کر فوراً باہر آ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بیس روز آگ میں رہے۔ اور جب اس سے نکلتے۔ تو آگ نے ان کا ایک بال بھی نہیں جلایا تھا۔ تو لوگ اس کو دیکھ کر عاجز آ گئے۔

اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ کہ چالیس روز کے بعد مچھلی کے پیٹ سے صحیح و سالم باہر تشریف لائے۔ اسی طرح ہر نبی کا وہ معجزہ ہوا کرتا تھا۔ جس امر میں اس کے عہد کے لوگ نہایت ماہر اور حاذق ہوا کرتے تھے۔ جب سید البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا۔ تو اس وقت کے لوگ علم و فصاحت پر مغرور تھے۔ اور مستجمع و مقفے عبارت پسند کرتے تھے۔ اور شجاعت پر نازاں تھے۔ اور ایجاز و بلاغت میں اپنے الفاظ و اقوال پر فخر کرتے

تھے۔ انہوں نے آپ سے نہ تو سفینہ نوح کو طلب کیا۔ اور نہ عصا کے موسیٰ کو۔ اور نہ لپٹن صحت اور نہ تعبیر رویا کو۔ بلکہ انہوں نے کہا۔ کہ ہمارے نزدیک کلام کے صرف دو طریقے ہی ہو سکتے ہیں۔ یعنی نظم و نثر۔ تیسرا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کتاب کریم عطا فرمائی۔ جو ان دونوں طریقوں سے خارج ہے۔ یعنی اس کے لئے طراوت نظم اور کمال نثر موجود ہے۔ نہ تو وہ بالکل نثر ہے جس کے معانی متفرق ہوں۔ اور نہ بالکل منظوم ہے جس کے معانی کی حدود محصور ہوں۔ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۚ وَ اِنَّكَ لَقَرْنٌ اَنْ كَرْنِيْمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ لَا يَنْسِيْهُ اِلَّا الْمُنْظَرُوْنَ ۚ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اہل عرب کو قرآن سنایا۔ اور وہ عاجز آ گئے۔ تو ابلیس لعین پھر حاضر ہوا۔ تو اُسے سُنکر بھاگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَلَيْنَا وَ كَبِّرْنَا كُنْمَ اَدْبَرٍ وَ اسْتَكْبَرْنَا فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَرٌ ۚ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَ رَبِّكَ فَكْبَرٌ ۚ وَ ثِيَابُكَ فَطَهِّرْ ۚ وَ الْوُجُزَ فَاهْجِرْ ۚ وَ لَا تَسْلُبْكَ نَفْسُكَ ۚ وَ لَوِيتُكَ فَاصْبِرْ ۚ فَاِذَا كُفِّرْنَا فِي الْفَاقُوْمِ ۚ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّعْسُوْرٌ ۚ ط ذَرْنِيْ ۚ وَ مَنْ خَلَقْتُ وَ حَيَّدَا ۚ وَ جَعَلْتُ لَهُ مَآلًا مَّمْدُوْدًا ۚ وَ اِلٰهًا ۚ وَ نَاصِيَةً سَافِرًا ۚ وَ مَا اَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۚ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفت پر آمادہ ہو کر گھر سے چلے۔ تو راستے میں حیب اپنی بہن کے مکان کے پاس گزرے۔ تو وہاں سے سورہ طہ کے پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ تو اُس کو سننے ہی اُن کے ہوش و حواس جاتے رہے۔ اور گھر میں جا کر اپنی بہن اور بیہوشی سے دریافت کیا۔ کہ تم دونوں کیا پڑھ رہے تھے۔ کیونکہ میں نے ایسا کلام سنا ہے۔ جو کبھی نہیں سنا تھا۔ نہ تو وہ شعر منظوم ہے۔ اور نہ کلام مستور ہے۔ اور نہ ہی طہ کے معنی مجھے سمجھ آئے ہیں۔ اس کلام کو ذرا پھر پڑھنا۔ اُن بہن نے سنانے سے انکار کر دیا۔ اور کہا۔ تم بے وضو ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشم قلب کو کھول دیا۔ حتیٰ کہ وہ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لے آئے۔ اور پھر اپنی بہن کے پاس آ کر کہا۔ کہ اس کلمہ کے سننے سے مجھے وہ لذت عطا ہوئی ہے۔ جس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہر

الغرض اہل عرب قرآن جیسی ایک آیت بھی بنا کر لانے سے عاجز ہو گئے۔ اور انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ کہ بلاشبہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما کر تمام معجزات کا خاتمہ کر دیا۔ کیونکہ وہ رب معجزات سے اکمل اور سب آیات سے اتم ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید نہایت ہی بلند مرتبہ اور عالی پایہ پر پہنچ گیا ہے۔ اس لیے سمجھنے والوں کی اسی پرانتہا ہوئی۔ دنیا میں کوئی ایسا معجزہ نہیں۔ جو اس سے لگا کھا سکے۔ نہ ہی گزشتہ زمانے میں نہ۔ اور نہ ہی آئندہ ہو سکتا ہے۔

قرآن مجید ایسا معجزہ ہے۔ جو تمام برکات پر مشتمل ہے۔ اور تمام معجزات پر محیط ہے۔ اس نے تمام انبیاء علیہم السلام کے معجزات سے مجمل و مفصل طور پر خبر دی ہے۔ اور اولین و آخرین کی رموز کو بتایا ہے۔ اور عاجل و آجل کو بتلایا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِقْرَأْ تَرَبِّتِ السَّاعَةَ وَالشَّيْءُ الْقَهَرُ الغرض قرآن مجید ام المعجزات اور اصل الایات ہے۔ وَكُوكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ كَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا جابلوں کو اس نے اپنے اس قول سے عاجز کیا ہے۔ مَا أَشْهَدُ شُهُوَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقِ أَنْفُسِهِمْ۔ اور عاقلین کو اس طرح عاجز کیا ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اور عاصمین کو اپنے اس فرمان سے عاجز کیا ہے۔ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ نیز فرمایا ہے يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُشْكِقِينَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَاَنْتَ اِلَى جَهَنَّمَ وَرْدًا۔

قرآن مجید نے ہر آیت سے ایک آیت کی خبر دی ہے۔ اور ہر کلمہ سے ایک عصر کی۔ اور ہر حرف سے ایک قرن کی۔ اور ہر سورت سے ایک دور کی۔ پس باطل نہ اس کے آگے سے گزر سکتا ہے۔ اور نہ پیچھے سے۔ اور یقیناً اس کے حال سے مرنے کے بعد واقف ہونگے۔ پس کاملترین معجزہ وہ ہے۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ کیونکہ یہ خود برہان ہے۔ اس کے لئے دلیل کی ضرورت نہیں۔ اور یہ خود میراث ہے۔ اس کے لئے اور میراث درکار نہیں۔ جو شخص قرآن کے لئے کوئی اور برہان تلاش کرے۔ تو وہ خدا اور روز آخرت کا شکر ہے۔ کیونکہ نہ تو علت کی علت ہی ہوتی ہے۔ اور نہ روح کی

روح - اور نہ دلیل کی دلیل - اور نہ ہی معجزے کا معجزہ ہوتا ہے - پس آئے طالب
صادق نہیں چاہئے - کہ قرآن مجید کی قید میں اپنی عقل کو مقید کر لو - اور اسی کی میزان
میں اپنے علم و عمل کو وزن کرو - اور اسے اپنی عقل کے میزان سے وزن نہ کرو -
اور معجزے کے دلائل طلب نہ کرو - کیونکہ تم اسرار خداوندی کے جاننے سے
بالکل عاجز ہو - اور سب بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو - کہ تم صاحب معجزہ
نہیں ہو - بلکہ ایک عاجز شخص ہو - اور اس کے اور اک سے عاجز ہونے
کا تمام ہی اور اک ہے - خلاصہ کلام یہ ہے - کہ تمام انبیاء سے بہتر حضرت محمد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں - اور تمام معجزات سے بہتر قرآن مجید ہے
اس لئے تمہیں ان دونوں کے کوائے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے -
اور ظاہر پوشیدہ اللہ پر ہی بھروسہ کرو ۔

فصل سوم

کرامت کے بیان میں -

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ رَبِّكَ هَمْنُ
اولاد آدم کو بزرگی دی ہے - وَدُوسری جگہ فرماتا ہے - إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ (بے شک اللہ کے ہاں تم سے زیادہ مرتبہ والا وہ ہے
جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو) ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے - اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ
فَاتَهُ يَنْظُرُ بِمُؤْمِنِ اللَّهِ (مومن کی فراست سے بچو - کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ
کے نور سے دیکھتا ہے) ۔

واقع رہے - کہ کرامت نبوت کی ایک جڑ ہے - مگر اس سے مرتبہ میں کم ہے
اور ان دونوں میں ویسا ہی فرق ہے - جیسا کہ ولایت اور نبوت میں ہے - کیونکہ کرامت
علامات ولایت سے ہے - اور معجزہ دلائل نبوت سے - اور جیسا کہ جہاں سمجھتے
ہیں - کرامت یہ نہیں ہے - کہ مسافت کثیر کو لذت قلیل میں طے کر لیا جائے

یا ایک زندہ نفس کو مار دیا جائے۔ یا کسی چیز میں قضا و قدر کے موافق عمل کیا جائے بلکہ کرامت نام ہے اس تاثیر کا جو وہ نفوس جنہوں نے رضاع و صطناع سے ملائیت کی گود میں پرورش پائی ہے۔ موجودات خارجہ میں تبدیل اور تحریک سے یا صورتوں کو عناصر اور اخلاق خبیثہ کو نفوس سے سلب کرنے سے کرتے ہیں۔ بلکہ اخلاق خبیثہ کو نفوس سے سلب کرنا عناصر کی صورتوں کو سلب کرنے سے زیادہ اشرف ہے۔ کیونکہ تبدیل و تقلیب پر تو بعض کفار بھی قادر ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعض ترک سخت گرمی میں ایک خاص پتھر کو حرکت دینے سے مینہ برسا لیتے ہیں۔ مگر ان جیسے امور کو کرامت سے شمار نہیں کرتا چاہئے۔ کیونکہ کرامت تو نعمائے الہی سے ایک نعمت ہے۔ جو وہ اپنے بعض اولیاء کو بزرگی کے واسطے عنایت کرتا ہے۔

سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اور اس کی وحدانیت اور رسول کی تصدیق کرے۔ کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کرامت ایمان عطا نہ کرے۔ تو اسے ان کرامتوں میں سے جو اولیاء کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور کوئی کرامت عطا نہ ہوگی۔ کرامت کے مستحق اولیاء اللہ ہی ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کے اوامر میں سے کسی امر میں سستی نہیں کرتے اور رات و دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور ذرا بھی ملول نہیں ہوتے۔ پس حقیقت کرامت یہ ہے۔ کہ کلمۃ اللہ سے نفس مطہر اور قلب صافی کو ولایت کی تہذیب اور ہدایت کی تادیب سے نور عنایت نصیب ہو۔ اور وہ نفس اور دل جہالت اور حرص و شرک و نفاق کی قیود سے پاک و صاف ہو جائے اور اخلاق خبیثہ اور زوایل بشریہ اس سے زایل ہو جائیں۔ اور تلبیس شیطان اس میں کارگر نہ ہو سکے۔ پس جب نفس ان فضائل اور قباہات سے خلا ہی پائیگا تو اس وقت بدن کے علاقے منقطع ہو جائیں گے۔ اور وہ نفس حقیف ہونے کے باعث علائن اجسام سے بلند ہو جائیگا۔ اور اس کے اور اس کے اصل کے درمیان سے پردے اٹھ جائیں گے۔ کیونکہ یہ نفس اس جسم میں ایک مسافر کی مانند مہمان تھا۔ اور اجسام سے اس کا اتصال محض تحصیل کمال کے لئے تھا۔ اگر یہ نفس عالم اجسام میں منہمک ہو گیا۔ اور اس نے اپنے اصل کی

طرف رجوع نہ کیا۔ تو وہ ناقص رہ جائیگا۔ اور اگر وہ ریاضتِ شدیدہ کے ذریعہ فضول لذات سے علیحدہ رہا۔ اور شریعتِ غرا کی متابعت اور طریقِ مستقیمہ پر استقامت کرنے سے شہوات کی جڑھوں کو اکھیڑ دیا۔ تب وہ اپنے اصلی عالم سے قریب ہو جائیگا۔ اور اپنا خاص کمال حاصل کر لیگا۔ اور اپنی قوت سے اپنے عالم کے اسرارِ مکنونہ کو قبول کرنے کے لئے مستعد ہو جائیگا اور چونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہیں۔ نیکو کاروں کی محنت ضائع نہیں کرتے۔ اس لئے وہ اس نفس پر بھی انوارِ ملکوت سے ایک نور جو اس کے قابل و لائق ہوتا ہے۔ فائض کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اس نور کے ذریعے امورِ خفیہ اور قضایاے مستورہ پر مطلع ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ گزر گئے ہوں۔ یا آئندہ آنے والے ہوں۔ اور یہ مریات اُس کے آئینہ خیال میں منتقش ہو جاتی ہیں۔ اور فکرِ صافی انہیں ان کے معاون سے نکال لیتا ہے۔ اور ان کی طرف قولِ صواب سے اشارہ کر کے آئندہ اور گزشتہ واقعات کی خبر دیتا ہے۔ اور اپنے سے کم مرتبہ نفوس میں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ وہ نفوسِ ارادہ صادق اور بہت صافی کے باعث اس سے استفادہ طلب کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشائخِ رحمہم اللہ اپنے ان صادق مریدوں کے ساتھ جو ان کی ادائیگیِ خدمت پر مدد و دستِ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں *

کرامت کا اصل اصول یہ ہے۔ کہ صادق کرامت اپنی کرامت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور نہ ہی اس کو بیان کرے۔ بلکہ اس سے اعراض کرے۔ اور اس کو اپنے مرتبہ کا کمال نہ سمجھ لے۔ حالانکہ کرامتیں اس پر سمندر کی موجوں کی طرح لہرا رہی ہوں۔ اگر یہ ولی ایسے کام کریں۔ جو انسانوں سے صادر نہیں ہوتے۔ مثلاً کھانا وغیرہ نہ کھائیں۔ تو انہیں کاذب نہیں سمجھنا چاہئے۔ کیونکہ یہ تمام تصرفاتِ بدنیہ لوازمِ حیات سے ہیں۔ نفس ان سے منترہ و سبرا ہے۔ البتہ جب تک یہ نفس ضعیف رہتا ہے۔ اس وقت تک اس پر روح حیوانی غالب رہتا ہے۔ مگر جب وہ کامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ روح حیوانی کے پنجہ سے رہائی پالیتا ہے۔ اور اس کی قید سے خلاص ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ اس میں جس طرح چاہتا ہے۔ تصرف کرتا ہے۔ چنانچہ بعض وقت چالیس چالیس دن تک اسے کھانا کھانے سے روکتا ہے۔ اور نفس کا نفسانی

مشقتوں سے بری ہو جانا ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور یہ وہ بزرگی ہے جس کی
 بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ دَہم نے بنی آدم کو بزرگی
 عطا کی، اور اس کے متعلق ایک طویل طویل بحث ہے۔ ظاہراً تو یہ آیت اس بات
 پر دلالت کر رہی ہے۔ کہ یہ کرامت روح اور نطق اور وجود ہے۔ جس میں سب آدمی
 شریک ہیں۔ اور حقیقت میں اس کرامت سے اس نسبت حقیقی کی تصحیح مراد ہے
 جس کا نام آدمیت ہے۔ اور جس کے سبب سے آدم آدم تھے۔ اور وہی زمین
 قالب میں خلیفۃ اللہ تھے۔ پس اس اعتبار سے بھی آدم کا اطلاق تمام آدمیوں
 پر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اسی پر ہو سکتا ہے جس میں نہ آدمیت موجود ہو۔ اور
 اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو حضرت آدم میں تھیں۔ یعنی برگزیدگی۔ خوف۔
 ذلت پر رونا۔ اللہ سے ڈرنا۔ اس کی طرف رجوع کرنا۔ اس سے اُسی کی طرف
 بھاگنا۔ زبان کو جھوٹ سے بچانا۔ اور حق کو باطل پر ترجیح دینا۔ انہی باتوں
 سے انسان میں حقائق عقل اور لواحق نفس ماطفہ اور اخلاق نفس مطمئنہ موجود
 ہوتے ہیں۔ اور جس میں یہ باتیں پائی جائیں۔ وہی حقیقی آدمی ہے۔ اور جس میں ان
 لطائف میں سے کچھ بھی نہ پایا جائے۔ تو وہ درحقیقت شیطان ہے۔ اگرچہ
 ظاہر میں انسان دکھائی دیتا ہے۔ انہی کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اُولَئِكَ
 كَالْاَنْعَامِ بَلَّوْهُمْ اَصْلًا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ
 عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات میں اس بات کی تصریح
 کی ہے۔ کہ بعض اشخاص چار پایوں کے شمار میں ہوتے ہیں۔ پس آدم کی اصلی
 تکبریم کا باعث اُنکے ظاہری آنکھ کان کے ساتھ باطنی آنکھ کان بھی تھے۔
 جن سے انہوں نے خدا تعالیٰ کے کلام کو سنا۔ اور اس کے جمال کا مشاہدہ
 کیا۔ پس ان کی اولاد بھی درحقیقت وہی لوگ ہیں جن میں ان جیسے کان اور آنکھ
 پائے جائیں۔ یہ دونوں یعنی باطنی آنکھ اور کان نفس مطمئنہ کے جز ہیں۔ جس
 انسان میں نفس مطمئنہ پایا جائیگا۔ اس کے کان اور آنکھیں کھلی ہوئگی۔ اور
 وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص مکرم کے ساتھ مکرم ہوگا۔ جو دوسرے
 اشخاص میں موجود نہ ہوگی۔ اور اس مکرم سے بہت سی کرامات ظاہر ہونگی۔
 جیسے بدن کے بوجھ کا ہلکا ہونا۔ جوہر کی خواہشوں کی کدورت سے پاک ہونا
 موجودات کی غلامی سے آزاد ہونا۔ قدمِ حقیق کے ساتھ حق اور شریعت کی متابعت

کرنا۔ اور علم حق و عمل شرعی کے ساتھ آئینہ قلبی کو صاف کرنا۔
 جس وقت قلب وحشت اور جفا کی کدورت سے پاک و صاف ہو جاتا
 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قلب اور عالم ملکوت کے درمیان سے حجاب اٹھا
 دیتا ہے۔ تاکہ یہ قلب علم غیب کے حقائق کو دیکھ لے۔ اور نفس گلی اور
 کلمۃ اللہ سے غیر مستحبہ علوم حاصل کرے۔ کیونکہ تمام شیار لوح محفوظ
 میں موجود و مکتوب ہیں۔ دل ان کو پڑھ کر بغیر غلطی اور خطا کے بیان کرتا ہے
 اور یہی حقیقی اور ظاہر کرامت ہے۔ اور یہی وہ کرامت ہے۔ کہ جب قوی ہو جاتا
 ہے۔ تو ولی اس کا نور اپنے تمام حواس میں محسوس کرتا ہے۔ اور بہت فاصلے
 سے کلام سن لیتا ہے۔ اور دور دراز کی چیزیں دیکھتا ہے۔ اور تھوڑی سی
 مدت میں مسافت بعیدہ طے کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیائے کاملین
 سے نجاتا ہے۔ اور نوافل و فرائض کی ادائیگی سے خدا تعالیٰ کا ایسا مقرب
 بن جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان ہاتھ اور آنکھیں بن جاتا ہے جیسا
 کہ حدیث صحیح میں آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو رویت کرامت کے
 باعث عجب اور خود بینی سے اندھا کر دیتا ہے۔ تاکہ اس کے اقوال و احوال میں
 تغیر نہ آجائے۔ اور باب ولایت میں ہم اس مسئلہ کو مفصل بیان کریں گے۔
 آئے طالب تجھے واضح رہے۔ کہ کرامت کے معنی یہ ہیں۔ کہ نفس
 ناطقہ اس عالم سے عالم غیب کی طرف رجوع کرے۔ اور نور عنایت کو قبول
 کر کے تمام عالم کے حالات گذشتہ اور آئندہ سے واقف ہو جائے۔
 کیونکہ نفس جب تک بدن کے زیر تصرف رہتا ہے۔ اسے زیادہ چیزیں دکھائی
 نہیں دیتیں۔ مگر جب وہ جسم کی پستی سے بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے
 نور جلال کے عرصہ سے اس کی بینائی منور کرتا ہے۔ جس سے وہ امور خفیہ کو
 دیکھتا ہے۔ اور جب دل تاظر و متبصر ہو جاتا ہے۔ تو آسمان و زمین کی
 کوئی چیز بھی اس پر پوشیدہ نہیں رہتی۔ الغرض صاحب کرامت نام ہے
 اس صاحب فراست کا۔ جس کے تمام قوای کو اللہ تعالیٰ سلب کر کے اپنے
 نور سے قولے غیبیہ عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بندہ سب کا سب خدا تعالیٰ
 کے لئے بن جاتا ہے۔ غیر کا اس میں کچھ حصہ نہیں رہتا۔ پس اے طالب!
 یہ خیال نہ کر لیتا کہ کرامت مقبولہ اتباع شریعت اور ایمان کے بغیر حاصل ہو سکتی

چنانچہ بعض مشائخ لکھتے ہیں۔ کہ اولیاء اللہ کسی شخص کے ہوا میں اُڑنے کو کراست خیال نہیں کرتے۔ بلکہ اس کے معاملے کو دیکھتے ہیں۔ مگر وہ شرع کے ضابطہ مستقیم پر چل رہا ہو۔ تو وہ کراست اس سے قبول کر لیتے ہیں۔ ورنہ نہیں۔ کیونکہ کراست شیطانی بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے کہ جب نفس پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اُسے کراست عنایت کرتا ہے۔ اور جب جبیت ہو جاتا ہے۔ تب شیطان اُسے اپنا کرشمہ عطا کرتا ہے۔ اور وہ اس کے ذریعہ سے جو چاہتا ہے۔ کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے بارہا سنا ہے۔ کہ عوام کفار اور راہبوں کی عجوبہ باتوں کو بطور کراست نقل کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے مشرک اور وہ لوگ دیکھے گئے ہیں جن کے لئے اُن کے پروردگار کے ہاں قدم راستی نہیں ہے۔ کہ وہ جس طرح کہتے ہیں۔ اُسی طرح ہوتا ہے۔ اور بسا اوقات لوگوں کی دلی باتوں کی بھی خبر دیتے ہیں۔ اور ان پر اعتماد ممکن ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ تو وہ بات اتفاقیہ ہو جاتی ہے۔ اور بعض وقت اس کا باعث شیطانی القاء ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطانی نفوس بھی عالم میں اس طرح جاری ہیں۔ جیسے نفوس ملکیت جاری و ساری ہیں۔ اور وہ آسمان سے کبھی ملکوت اعلیٰ کی باتیں سن آتے ہیں۔ مگر وہ اکثر جھوٹ باتیں بھی بتا دیا کرتے ہیں۔ پس اگر تم ایسے شخص کو دیکھو۔ جس نے فضولیات سے اعراض کر لیا ہو۔ اور شریعتِ غزالی کے ضابطہ مستقیم پر پوری طرح سے قائم ہو۔ اور اوصاف شیطانی اور خصائل بھی اُس نے کلیتہً ترک کر دیئے ہوں۔ اور ہر وقت مراقبہ اور ذکر میں مشغول رہتا ہو۔ اور پھر ایسے شخص سے کوئی کراست ظاہر ہو۔ اور تمہیں اس پر نور غیب کی روشنی دکھائی دے۔ تو اس کی فوراً تصدیق کرو۔ اور اس کے امر کی طاعت کرو۔ اور اگر کسی ایسے مدعی کو دیکھو۔ جو شریعت کے راستے پر نہ چلتا ہو۔ تو اس سے اعراض کر لو۔ اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور اُسے ترک کر دو۔ اور سمجھ لو۔ کہ وہ مجسم شیطان ہے۔ مگر خبردار تحقیق کراست کے درپے نہ ہونا۔ کیونکہ حقیقت کراست اُس کے صاحب کے اُور سے معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتواتر میں بیان کیا تھا۔ اور اہل کراست کی کراست کو قبول کر لو۔ اہل کراست کی ایسی علامات ہیں۔ جو قابل بیان نہیں۔ سُبْحَانَهُمْ فِیْ وَجُوْهِہُمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ۔ الغرض اہل کراست وہ ہیں۔ کہ جب تو انہیں دیکھے۔ تو خدا تعالیٰ یاد آجائے۔ اور اُن کی صورت پروردگار کی یاد کو تازہ کرے۔

فَاُولَٰئِكَ هُمُ اُولِيَآءِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

باب چہارم

رویہ کے بیان میں اور اس میں چار فصلیں ہیں

فصل اول

رویہ کی ماہیت اور اس کی حقیقت کے بیان میں

آئے طالب صادق! تمہیں یہ بات معلوم ہے۔ کہ نفسِ ناطقہ اس عالم میں منزلِ مسافر کے ہے۔ اور اس نے حکمِ الہی کے موافق ملکوت سے بدن کے اندر ہجرت کی ہے۔ مگر اس کا پہلاں اپنے مرکز کی طرف ہی ہے۔ اور ہر وقت اسی کا شائق رہتا ہے۔ اور اسی عالم کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہے۔ مگر کیا کہے حکمِ الہی سے مجبور ہے۔ اور اس کے احکام کی قید میں مقید ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے اس قید سے رہائی دے۔ تو یہ فوراً اس مکرر مقام سے عالمِ بالا کی طرف رجوع کر جائے۔ اور اپنے اس بدن سے ایسا نا آشنا ہو جائے۔ کہ گویا کبھی اس میں آیا ہی نہ تھا۔ پھر یہ نفس اگر اس منزلِ بدنی میں اپنے جوہر کی ویسی ہی صفائی کے ساتھ رہے۔ جیسے کہ پہلے تھا۔ تو ضرور اسے اپنے اصلی مقام کی ہوا لگتی رہتی ہے۔ اور بیداری یا خواب میں وہاں کی خبروں کے ورود کا منتظر رہتا ہے۔ جیسے کہ وہ مسافر جو اپنے اہل و وطن سے دور پڑا ہو۔ اپنے وطن کی خبروں کے سننے کا شائق رہتا ہے۔ اور مسافروں سے اپنے وطن کی خبریں دریافت کرتا ہے۔ اگر اچھی خبر سنتا ہے۔ تو خوش ہوتا ہے۔ اور اگر بُری خبر سن پاتا ہے۔ تو غمگین ہو جاتا ہے۔ اور اپنے عزیزوں کی خبر سے بڑھکر اور کوئی خبر اسے خوش کر نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ نفس بھی اس تنگ و تنہا خانہ میں پڑا ہر وقت اپنے وطن کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اور اپنے

شہر کی خبر سننے کے لئے دروازوں پر جاتا ہے۔ اور یہ دروازے بیداری میں توجہ اس
ہیں۔ اور خواب میں وہم و خیال۔ اگر اس کی قوت صاف اور کامل ہوتی ہے۔ تب تو
اسے مہر غیب سے اپنے حبیب و یوسف کی خوشبو پہنچ جاتی ہے۔ بیشتر اس کے کہ
کاروان خیال اس کے دماغ تک قیصر کی خوشبو پہنچائے۔ جیسے کہ یعقوب علیہ السلام
کا حال تھا۔ کہ انکی محبت نہایت درست اور نفس حاضر اور بہت مجتمع تھی۔ اسلئے
ابھی قیصر زیادہ دور نہیں آئی تھی۔ کہ انہوں نے اس کی خوشبو سونگھ لی تھی۔ اور
فرمایا تھا۔ راتنی کا چہرہ ریحہ یوسف ہ مگر چونکہ انکے اقارب اپنے احوال میں
مشغول اور بدنی غلاظتوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اسلئے انہوں نے اس کی خوشبو
نہ سونگھی۔

الغرض نفس جب درست ہوتا ہے۔ اور اس کی صفائی کامل ہوتی ہے۔ اور
ذات تام ہوتی ہے۔ تو اس وقت ادراک غیب میں اسے نیند کی ضرورت نہیں
پڑتی۔ بلکہ بیداری میں ہی اپنے مرکز کی طرف ملتفت ہوتا ہے۔ اور جو کچھ طلب
کرتا ہے۔ پالیتا ہے۔ اور یہ کاملترین حالات سے ہے۔ اور اگر قوت و کمال میں
اس سے کم ہوتا ہے۔ تو بیداری میں حرکات حواس اسے مشغول رکھتے ہیں۔
مگر جب سوتا ہے۔ تو اس وقت فضول و زوائد سے نجات پالیتا ہے۔ اور صفائی
جو ہر کے باعث اپنے اصل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور وہاں سے لطائف
اخبار اور معانی اسرار حاصل کرتا ہے۔ پھر اگر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی
طرح ہوتا ہے۔ تو اس پر احوال غیب پوشیدہ نہیں ہوتے۔ بلکہ انہیں نہایت
صحت اور درستی کے ساتھ دیکھتا ہے۔ مگر اگر اس کی حالت ان کے اقارب
کی طرح ہوتی ہے۔ اور اس کا ادراک ضعیف و کمزور ہوتا ہے۔ تو عالم قدس کی اشیاء
حجاب طبیعت سے مستور ہو جاتی ہیں۔ مگر ان دونوں حالتوں کا نام رویا ہے۔
مذکورہ بالا بیان سے یہ واضح ہو گیا۔ کہ رویا کی حقیقت یہ ہے۔ کہ نفس انسانی
نیند کی حالت میں جب کہ اشتغال حواس سے فراغت حاصل ہو۔ کسی بات کا
مٹنا ہدہ کرے۔ خواب بیداری کی ضد ہے۔ اور خواب یہ ہے۔ کہ تھوڑی سی
دیر کے لئے حواس و حرکات ساکن ہو جائیں۔ یا یوں سمجھو۔ کہ خواب چھوٹی
موت کا نام ہے۔ اور موت ایک لمبی اور طویل خواب ہے۔ نفس کو جو کچھ خواب
میں نظر آتا ہے۔ وہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ جو اسے بیداری میں نظر آتا

ہے۔ کیونکہ سب باری میں رویت حواس ہوتی ہے۔ جو رویت نفس سے گھٹیا ہے۔ کیونکہ جس تو صرف اشکال دالوں کو ہی دیکھتی ہے۔ مگر نفس ہشیاء کی حقائق کو دیکھتا ہے۔ مگر جب اس پر خیال غالب ہو۔ تب رویت نفس میں ضعف آجاتا ہے۔ البتہ نفس سلیمہ ان آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ بہر حال خواب ایک شریف حالت ہے۔ کیونکہ عالم کی نیند جاہل کی بیداری سے بہتر ہے۔ جیسے کہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔

فصل دوم

مراتب روایہ کے بیان میں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ روایاتین قسم کے ہیں ایک روایہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور ایک نفس کی طرف سے۔ اور ایک شیطان کی طرف سے۔

یہ بھی معلوم رہے۔ کہ کلمات نبوت معانی کے خزانے اور حکمت کے سرچشمے ہیں۔ اور حکماء کے متقدمین کی تمام بحثیں شائع علیہ السلام نے ان تینوں کلمات میں جو زبان پر لگے۔ اور میزان میں ثقیل ہیں۔ ختم کر دی ہیں۔ کیونکہ انسان نام بے نفس ناطقہ۔ نفس توامہ اور نفس آثارہ کے مجموعہ کا۔ اور شیطان نفس آثارہ میں تصرف کرتا ہے۔ اور وہ اس کا شاگرد ہے۔ اور نفس توامہ امور طبیعیہ میں تصرف کرتا ہے۔ اور خیال منجملہ اس کے دکلاء کے ہے۔ اور نفس ناطقہ یہی نفس مطمئنہ ہی ہے۔ جو بدن اور اس کے تمام قوائے کا مدبر ہے۔ اور عقل صافی اس کی امیر اور ستاد ہے۔ اور پھر یہ سب پروردگار کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے۔ ان میں تصرف کرتا ہے۔ پس سب کا اصل نفس ناطقہ ہی ہے۔ اور باقی دونوں اس سے کم رتبہ ہیں۔ اور بقار و اوراک میں بھی اس سے کم ہیں۔ اور یہ دونوں نفس یعنی توامہ و آثارہ اس سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں پھر اگر اس کشتی میں نفس مطمئنہ غالب آجاتا ہے۔ تو وہ خیال اور طبیعت کے حجابات کو بھاڑ کر اپنے عالم انوار سے جا ملتا ہے۔ اور اگر اس کی کمزوری کے

باعث وہ دونوں اس پر غالب آجاتے ہیں۔ تو پھر نفسِ لوامہ اور نفسِ اتارہ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اسمیں اگر نفسِ لوامہ غالب ہو جاتا ہے۔ تب تو وہ رویا کو خیالات کے ساتھ ملا ہوا دیکھتا ہے۔ اور اس وقت کسی ایسے عقلمند اور حاذق کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو اس تختل کے حجاب کو اٹھا دے۔ اور فکر کی طرف سے بھی ایک وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو اچھے بُرے اور سچے جھوٹے میں فرق کر دے۔ اور بعد ازاں ایک ایسے مدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اسے نفسِ ناطقہ تک پہنچا دے۔ اور یہ قوتِ ذہنی ہے۔ جو اس سے اس بات کو قبول کر لیتی ہو جو قبول کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ اور باقی کو عقل کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مگر وہ اس کے سمجھنے سے قاصر رہتی ہے۔ اور اس کا باعث یہ ہے۔ کہ جو چیز خیال کے آئینہ میں نظر آئی۔ وہ عقل کے ادراک سے بہت دور تھی۔ اسلئے عقل اس کو حواس کے سپرد کرتی ہے۔ مگر جب حواس اس پر متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے اشکال والوان میں مستور پاتے ہیں۔ جن سے بعض اچھے ہوتے ہیں۔ اور بعض رذی۔ پس اس وقت تجربہ کار معبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو۔ کہ اس چیز کی تعریف میں جیسے خیال کا غلبہ ہے۔ ایک اچھے اور عمدہ طریقہ سے گھٹا بڑھا کر وقت اور شہر اور زمانہ و مزاج کی رعایت رکھ کر تعبیر بیان کرے۔ اس کے علاوہ اور باتیں بھی ہیں۔ جو کتبِ طب میں مفصلاً مذکور ہیں *

اور اگر نفسِ لوامہ پر نفسِ اتارہ غالب ہو گیا۔ تو اس صورت میں کوئی رویا حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ شیطان مردود اس پر قابض ہو گیا ہے۔ اور اسمیں ایسا تصرف کر رہا ہو جیسے اسیر اپنے خزانہ میں کیا کرتا ہے۔ ایسے وقت میں بد خوابی کے سوا اور کوئی خواب دکھائی نہیں دیتا۔ جو کام دل میں کرتا ہے۔ وہی رات کو خواب میں دکھائی دیتے ہیں اور یا ایسی باتیں دکھائی دیتی ہیں۔ جن کا اعیان اور اذہان صافیہ میں وجود تک بھی نہیں۔ بلکہ شیطان اسے عجیب و غریب اور جھوٹے خواب دکھلا کر اس سے تمسخر کرتا ہے۔ ایسے خوابوں کے لئے تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ بالکل لغو اور بعید از حق خواب ہوتے ہیں۔ اور یہ اس خواب کے مقابل ہیں۔ جو نفسِ طاہرہ سے صادر ہوتا ہے۔ یعنی وہ انتہائے کمال میں ہے۔ اور یہ انتہائے نقص ہیں *

الغرض خواب کی تین اقسام ہیں۔ ایک تو خوابِ شیطانی جو خواہش کے غلبہ اور اخلاقِ خبیثہ کے مزاج پر غالب ہونے اور سوئے دل کے عبادت و ظہارت

پابند نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے +

آوردوسرا انسانی نفس کا خواب ہے۔ اس میں زیادہ حصہ خیال کا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عقل کی کم التفاتی اور قلب کی کمزوری سے یعنی خرافات اور محسوسات میں مشغول رہنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس کو دیکھنے والا اس بات کی قدرت نہیں رکھتا۔ کہ وہ اپنے دیکھے ہوئے کو بحسنہ بیان کرے۔ بلکہ اکثر واقعات اور الفاظ کو بدل دیتا ہے۔ اور اس تبدیلی کا باعث اس کے عقل اور قلب کی کمزوری ہے +

تیسرا خواب نفس ناطقہ کا ہے۔ اس میں خیال کی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی شیطان کی طرف سے کوئی اختلاط ہوتا ہے۔ اس لئے اس میں جو بات نظر آتی ہے۔ وہ بالکل درست ہوتی ہے۔ اور یہ گویا غیب کی خبر ہے۔ جو بواسطہ نیند ظاہر ہوئی ہے۔ اور یہ خواب کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے +

مذکورہ بالا تینوں قسموں میں سے صرف وہ خواب قابل تعبیر ہوتی ہے۔ جس میں خیال نے تصرف کیا ہوتا ہے۔ اور جو خواب شیطانی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کذب کے باعث مقبول نہیں ہوتی۔ بلکہ محض لغو اور جھوٹی ہوتی ہے۔ مگر جو خواب سچا ہوتا ہے۔ وہ اپنے صدق کے باعث مقبول ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدح فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَٰھُمْ اَلْبَشَرٰے فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَالْآخِرۃِ (مومنوں کے لئے دنیا کی زندگی اور آخرت میں بشارت ہے) تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ کہ دنیاوی بشارت سے مراد سچا خواب ہے۔ اور آخرت کی بشارت سے مراد رؤیت حق ہے۔ الغرض تمام خواب جن کا ہم نے بیان کیا ہے۔ تین قسم کے ہی ہیں۔ ایک تو وہ جو حضرت حق کی تائید سے پیدا ہوتا ہے اور دوسرا وہ جو تکخیل نفس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ پراگندہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کی رہنمائی ظاہر و واضح ہونے کے باعث۔ اور تیسری قسم کی بالکل لغو اور بیہودہ ہونے کے باعث تعبیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مگر جو تکخیل نفس سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ چونکہ عقل اور خیال سے مرکب ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں سمیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو تصرف خیال کو دور کر کے اصلی اور حقیقی بات کو ظاہر کر دے +

لغو اور بیہودہ خواب اکثر جنون اور نشہ کے باعث دکھائی دیتے ہیں۔ اور

علل فزمنہ اور امراض فاسدہ اور امراض حاذہ مثل سرسام - خناق اور خفقان
 وغیرہ کے غلبہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں - اور وہ خواب جو تخیل نفس سے
 پیدا ہوتا ہے - وہ اکثر خوف ورجاء اور غلبہ طن اور بعض اوقات خوشحالی
 اور سخت مشقت کے وقت دکھائی دیتا ہے - اس قسم کے خوابوں میں اکثر
 اچھے مقامات اور عمدہ رنگ اور اچھی شکلیں اور پاکیزہ جگہیں دکھائی دیتی
 ہیں - اور شیطانی خوابوں میں عفووات و قاذورات اور سانپ بچھو وغیرہ
 بُری اشیاء نظر آتی ہیں - اور بعض اوقات فاسد مزاج والی اشیاء جیسے شیاطین
 جنات اور کفار و نجسہ نظر آتی ہیں - ایسے خوابوں کا علاج فصد اور مسہل سے
 کرنا چاہئے - اور دماغ کو روغن بادام وغیرہ مقوی روغنوں سے تر رکھنا چاہئے -
 اور فضول مادے کو خارج کرنا چاہئے - تاکہ ان آفات سے نجات ہو - اور
 وہ خواب جو بیدار آہی سے پیدا ہوتا ہے - وہ ایسے نفوس کو دکھائی دیتا ہے -
 جو اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ سے مزین ہو کر معرفت الہی میں مشغول ہوتے ہیں
 اور لغو باتوں سے اعراض کر کے ظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے
 ہیں - اور باطن بارت سوتے اور خواب کے غلبہ تک ذکرِ خدا میں مشغول رہتے
 ہیں - پس جب وہ ایسی حالت میں سو جاتے ہیں - تو طرقِ بشریت سے منقطع
 ہو کر ملکوت تک جا پہنچتے ہیں - اور نیک خواب دیکھتے ہیں - اور اکثر اوقات فرشتوں
 نہروں اور جنات کو دیکھتے ہیں - اور بعض اوقات وہ اس سے بھی قوی ہو جاتے
 ہیں - اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیکھتے اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں -
 اور بعض اوقات یہاں تک ترقی کر جاتے ہیں - کہ اللہ تعالیٰ کو بلا مثال و تشبیل
 دیکھتے ہیں - یہ خواب دنیا و مافیہا سب سے بہتر ہے - اور میں نے بھی یہ خواب
 دیکھا ہے - اور اس خواب کی تین قسمیں ہیں - سب سے اعلیٰ تو رویا ہے صالحہ
 ہے - جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے - جیسے میں نے بھی دیکھا
 ہے - اور اس کے بعد کا مرتبہ یہ ہے کہ کسی نبی مرسل کو دیکھے - اور میں نے
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا ہے - اور اس سے کم مرتبہ یہ ہے - کہ اولیاء
 اور صالحین کو دیکھے - اور اس کا تو مجھے بارہا اتفاق ہوا ہے +
 جب کسی شخص کا مزاج فاسد ہوتا ہے - تو اس وقت اکثر خیالی خواب دکھائی
 دیتے ہیں - اور ایسا اتفاق اکثر ہر شخص کو ہوتا ہے - اور حسبِ شیطان کا غلبہ

ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ بد خوابیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور بعض وقت یہ بد خوابی سونے والے کی روح کے لئے ایک طرح کا عذاب ہو جاتی ہے جبکہ اس کی روح گناہوں میں مستغرق ہو کر اللہ تعالیٰ سے اعراض کر لیتی ہے۔ اور بعض کھانے پینے کے فساد سے بھی یہ بد خوابی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات گناہوں کے مُرتکب ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ گناہوں سے فسادِ قلبی پیدا ہوتی ہے۔ اور سیاہ دل خدا کے تبارک و تعالیٰ سے دُور اور شیطان سے قریب ہوتا ہے۔

نیک خواب کے بہت سے اسباب ہیں۔ (جو شخص ان کو بجالائے۔ اس کو نیک خواب دکھائی دیتے ہیں)۔ منجملہ ازیں غذا کم کھانا۔ اچھی غذا کھانا۔ مزاج کو اعتدال پر قائم رکھنا۔ اور عبادت پر مواصلت کرنا ہے۔ کیونکہ ہمیشگی عبادت دل کو نرم کرتی ہے۔ اور نرم دل شیطان سے دُور اور خدا بقائے کے نزدیک ہوتا ہے۔ نیک خواب اجزاء نبوت میں سے ایک چیز ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ "کہ نیک خواب نبوت کے چھیا لیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔"

یہ حدیث بڑی صحیح اور درست اسنادوں کے ساتھ بڑے بڑے مشاہیر نے روایت کی ہے۔ اور مجھے اس حدیث کی حقیقت اور نبوت کو چھیا لیس حصوں پر تقسیم کرنے کی ماہیت کئی وجوہ سے معلوم ہے۔ مگر یہاں صرف ایک وجہ بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ نبوت ایک ایسی قوتِ الہیہ ہے جو بہت سے اخلاقِ حسنہ اور حالاتِ مقدسہ پر مشتمل ہے۔ اور حقیقت یہ اخلاق اور احوالِ آسمانی تاثیر سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور نبی اگر عالم کا ایک جزو دکھائی دیتا ہے۔ مگر حقیقت وہ کُل عالم ہے۔ کیونکہ تمام عالم کی مصلحتیں نورِ نبوت کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ پس شارعِ علیہ السلام نے جو نبوت کے چھیا لیس حصے فرمائے ہیں۔ تو اس کا سبب یہ ہے۔ کہ یہ عدد کلیاتِ عالم سے مناسبت رکھتا ہے۔ چنانچہ آفتاب کے بارہ بُرج ہیں۔ اور چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں۔ اور دنیا کی چھ جہات ہیں۔ تو گویا عالمِ اعلیٰ و اسفل کی تمام جہات اجزاء نبوت میں مغموع ہیں۔ اور اگر بطریقِ تخلیق لیا جائے۔ تو اس بات میں شک نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے بڑا مہرِ خلیق تھے

اور مجمل طور پر اخلاق کی چالیس اقسام ہیں۔ اور سب اخلاقی ہیں سے اعلیٰ اور چہیدہ
چھ اخلاق ہیں۔ پس یہ سب نبوت کے چھیالیس حصے ہوئے۔ یہ نبوت کے
اجزاء اتنی چھیالیس ہیں منحصر نہیں۔ بلکہ اس کے اور بھی اجزاء ہیں۔ کیونکہ یہ چھیالیس
حصے تو طبعی ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور بھی اجزاء ہیں۔ جن سے بعض قدرسی ہیں
اور بعض ربانی۔ جنکی شرح اس مختصر میں نہیں سمجھائی۔ البتہ ہم نے ارادہ کیا ہے۔ کہ
نبوت کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھیں۔ اس میں ان کو شرح و بسط سے
بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

وہ رویاء جو مومنوں کے لئے دنیا میں بشارت ہے۔ وہ ہے جو بعض
انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل تھی۔ کیونکہ بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں۔ کہ
اُن کے نفوس حالت بیداری میں قبول وحی کی پوری قابلیت نہ رکھتے تھے۔
اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتداء کے وحی بھی خواب سے
ہی ہوئی ہے۔ چنانچہ پہلا خواب جس میں حضور پر لطائف غیبی کا ظہور ہوا
تھا۔ وہ تھا جو آپ نے طفولیت میں خدیجہ بنت خویلد کے مکان میں دیکھا تھا
جس کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ
اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ۚ اِنَّ فِيْ نَفْسِ مَطْمَئِنَةٍ كِي طَفِ اِشَارَہ کیا ہے۔ اور ایک جگہ
نفس تارہ سے جو بد خوابی کا محرک ہوتا ہے۔ خبر دیتے ہوئے فرماتا ہے۔
وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةُ فِي الْقُرْآنِ ۚ اور جو خواب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
دیکھا تھا۔ اور خدا تعالیٰ سے اپنے وطن یعنی مکہ شریف میں جانے کی خواہش
ظاہر کی تھی۔ اُس کو اللہ تعالیٰ نے سچا کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ لَقَدْ
صَدَّقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ
اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُخْلِطِيْنَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا يَخَافُوْنَ ۚ

اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنے بیٹے کے حق میں ایسا
ہی سچا خواب دیکھا تھا۔ جس کی نسبت ارشاد فرماتا ہے۔ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى
فِي الْمَنَامِ اِنِّيْ اَذْبَحُكَ ۚ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ

بعض احادیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے۔ کہ آپ
نے فرمایا۔ جو شخص قاضی بنایا گیا۔ تو وہ بن چھری ذبح کیا گیا۔ حضرت اسماعیل
علیہ السلام نے جواب دیا۔ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمُرُ سَجِدُ لَكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

مِنَ الصَّابِرِينَ ۝ اَگر یہ حکم حضرت خلیل علیہ السلام کو بیداری میں ملتا۔ تو اس میں تبدیلی نہ ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَیَّ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں حکم فرمایا۔ تاکہ یہ رویہ ہو جائے۔ اور تعبیر کی ضرورت پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا اسْكُنَا وَاٰلُكُمْ لِجَبَلَيْنِ نَسَاَدَاہُ اللّٰهُ اَنْ تَارٰ اٰرَٰہِمَ قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤٰیَا۔ چنانچہ پھر اس فعل کی تائید کی ضرورت ہوئی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حقیقت سے ایک دنبہ لے آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هٰذَا الْخُصْمُ الْبَلَاءُ الْمُبِیْنُ ۝ وَفَدَيْنَاہُ بِذُرِّیَّتِہٖ عَمَلِیْمٍ ۝ پس اسے طالب صادق اس بات کو اچھی طرح سے جان لو۔ کہ تم اس قالب میں سوئے ہوئے ہو۔ اور تمہارا ہی تمام عمر اس نیند میں ہی گزرتی ہے۔ اور تو وہی خوابیں دیکھ رہا ہے۔ جو نفس جزوی اپنی نیند میں دیکھا کرتا ہے۔ اور دنیا میں جو کچھ تو دیکھتا ہے۔ وہ بھی خواب کی طرح تین اقسام میں منقسم ہے۔ ایک تو تائید الہی سے ہوتا ہے۔ اور وہ علم اور عمل صالح ہر اور دوسرا کفیل نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد وہ تصورات و تصدیقات ہیں۔ جو خورد و نوش اور عمارات و عیش کے متعلق تیرے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسرا شیطانی علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد حرص و امل اور لہو و لعب کی باتیں ہیں۔ پس رویائے صادقہ تو معرفت خداوندی کا نام ہے۔ جس میں قیامت کے دن ذرا بھی تغیر نہ آئیگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت فرماتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ یَرْجُو اللّٰہَ فَاِنَّ اٰجَلَ اللّٰہِ لَا یَیْـَٔتُ ۝

اور وہ خواب جو نفس کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ عبادات اور مصالح دنیوی ہیں۔ دار آخرت میں انکی تعبیر کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی ان کا بدلہ اور ثواب ملیگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ عَمَلَ صَالِحًا مِنْ ذٰکِرٍ اَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِکَ كَانَ سَعِیُّہُمْ مَّشْکُورًا ۝ کُلًّا نُّنِیْہُہٗمْ لَآءٍ وَہُوَ کَآءٍ ۝ وَمَا كَانَ عَطَاؤُہٗ سَرَکَکَ ۝ مَخْطُومًا ۝ اور وہ خواب جو شیطانی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی محبت اور اس میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اس کی آخرت میں کوئی تعبیر نہیں۔ اور یہ صفات

احلام کی طرح ہے۔ اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں۔ پس اسے طالب
 تو اس دنیا میں سوتا ہے۔ اگرچہ تو جانتا ہے کہ میں جاگتا ہوں۔ مگر اُخروی
 زندگی کے لحاظ سے تو سویا ہوا ہے۔ اور بیداری و حقیقت وہی ہے۔ اور
 اس دنیا میں جو کچھ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ سب بمنزلہ خواب کے ہے جس کے لئے
 بقا نہیں۔ اور نیند اچاٹ ہوتی۔ اور ادھر وہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس لئے تو اس پر
 مغرور نہ ہو جا۔ کیونکہ مغرور کا آخرت میں کوئی عُذر نہیں سنا جائیگا۔ جب تو مر گیا
 بیدار ہوگا۔ خواب کا حال تجھے معلوم ہو جائے گا۔ اگر اچھا خواب دیکھا تھا۔
 تو پھر وہاں سرور اور خوشی حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ خواب شیطانی تھا۔ تو دائمی
 غم و الم نصیب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَسِفُكُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 آتِي مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پس سب سے اچھا خواب جو اس دنیا میں تو دیکھے
 یہ ہے۔ کہ اپنے دل کی آنکھ سے حقیقت الہی کا ملاحظہ کرے۔ اور نور نبوت حاصل
 کرے۔ اور دولت خلافت کو دیکھے۔ کیونکہ تو جب اس دنیا کی خواب سے بیدار ہوگا
 تو اس وقت تمہیں اس خواب کی لذت و حلاوت معلوم ہوگی۔ اور تیرا یہ رویا روپائے
 حق ہو جائیگا۔ اور تیرا حال ایسا ہوگا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ لَتَذُقَنَّ الْمُسْتَجِيبِ
 الْحَرَامِ إِنَّ فَتَاۤءَ اللّٰهِ اٰمِنِيْنَ مُخَلَّفِيْنَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ۔ فَعَلِمَ مَا
 لَكُمْ تَعْتَمُوْا فَبَعَثَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ لَتُخَافُوْنَ يٰۤاَيُّهَا

باب پنجم

شریعت کے بیان میں اور اس میں فصلیں ہیں

فصل اول

شریعت اور اس کی حقیقت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَمَنْ لَكُمْ مِنَ الدِّیْنِ مَا وَصٰی بِہِ لَتُؤْتُوْا

اِنْزَاہِیْمَہ

واضح ہو۔ کہ شریعت کے لغوی معنی وسیع اور کشادہ راستے کے ہیں۔ جس میں چلنے والوں سے کسی کو بھی شک نہ ہو۔ اور وہ طریقہ اسلام کا ہے۔ اور یہی وہ تکت بیضا ہے جس پر تمام انبیاء و مرسلین چلے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا درمیانی راستہ ہے جس نے اسے اختیار کیا۔ وہ خدا تک پہنچ گیا۔ اور اس نے سعادتِ ابدیہ کو حاصل کر لیا۔ اور جو اس سے بھٹک گیا۔ وہ گمراہ ہوا۔ جو رستہ کشادہ اور وسیع ہو۔ اور لوگ اس پر کثرت سے چلیں۔ شارع کہتے ہیں۔ لفظ شریعت اسی شارع سے ہی نکلا ہے۔ اور دونوں کے معنی ایک ہیں۔ مگر فرق اس قدر ہے۔ کہ شارع تو اس وسیع اور کشادہ راستے کو کہتے ہیں۔ جو ایک موضع سے دوسرے موضع تک پہنچائے۔ اور شریعت اس راستے کا نام ہے۔ جو مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتا ہے۔ اور اگر اسے دو مقاموں کے درمیان رکھا جائے۔ تو یوں سمجھنا چاہئے۔ کہ یہ دنیا سے آخرت کی طرف لے جانے والا رستہ ہے۔ اور یا دوزخ و جنت کی درمیانی راہ ہے۔ شریعت سب راستوں سے وسیع رستہ ہے۔ اس میں صراطِ مستقیم طریقت حقیقت۔ خطِ مستقیم۔ خطِ استواء۔ اور تمام خطوط و طرق واقع ہیں۔ اور وہ ان سب پر محیط ہے۔ کیونکہ ہر ایک محدث و مخترع رستہ شریعت سے ہی متفرع ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اصل اور باقی اس کی فروع ہیں +

اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہیں تمام مخلوقات سے برگزیدہ کیا۔ اور خلافت و نبوت عطا کی۔ اور حوا سے شادی کر دی۔ تو آپ کے ہاں اولاد ہونی شروع ہوئی۔ اور ان کی بہت کثرت ہو گئی۔ تو ان میں سے ہر ایک نے چاہا۔ کہ اپنی رائے کے مطابق جداگانہ رستہ بنالے۔ اور اس طرح سے کثرت مخالفت پیدا ہو گئی حتیٰ کہ ہابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کی متابعت سے منع فرمایا۔ اور ارشاد کیا۔ کہ اے آدم! تم زمین میں میرا خلیفہ ہو۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان ایک راستہ مقرر کرتا ہوں۔ جس کا نام شریعت حق ہے۔ اور شریعت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام کا مطیع و فرمانبردار ہو جائے۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی اور رب نہیں۔ اور نہ ہی اس کے

سوا کسی اور کا حکم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے معلوم کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکے واسطے شریعت مقرر کی ہے۔ اور انہوں نے عرش پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام نامی لکھا ہوا دیکھا۔ تو عرض کیا۔ کہ الہی یہ کس برگزیدہ بندے کا نام ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ تیری اولاد میں سے ایک شخص ہیں۔ میں نے انہیں سب لوگوں پر شرف و بزرگی عطا کی ہے۔ اور اپنے کلام و رسالت کے ساتھ بزرگی و کبر برگزیدہ کیا ہے۔ اور یہ آخری دور میں ہونگے۔ اور نبوت ان پر ختم ہو جائے گی۔ جو شریعت میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اُنکی بھی یہی شریعت ہوگی۔ تاکہ دین حق میں اول و آخر ہونے کے لحاظ سے کسی قسم کا اختلاف پیدا نہ ہو۔ پس اسلام کے معنی یہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کی جائے۔ اس کی دو طرفیں ہیں۔ ایک تو ربوبیت کا اقرار اور دوسرے عبودیت پر اصرار۔ یہی وہ راستہ ہے۔ جس پر چلنے سے انسان درگاہ خداوندی میں جا پہنچتا ہے۔ اور زمین و آسمان کی تمام صلیحتیں اس میں شامل ہیں۔ اور اسی میں رحمت کے خزانے اور نجات کی کنجیاں ہیں۔ اس راہ شریعت کی حقیقت کسی زمانہ میں مختلف نہیں ہوتی۔ اور کسی اُمت نے اسکا انکار نہیں کیا۔ کیونکہ ہر ایک تو مایہ طریقہ کو چاہتی ہے۔ جس سے اسکی جان و مال اور اہل و عیال کی حفاظت ہو۔ اور اپنے خونوں اور شرنگاہوں کو وہ اس کے ذریعہ محفوظ رکھیں یہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جاری ہے۔ اور اس میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں۔ لوگوں کی یہی درمیانی موافقت اصل شریعت میں موجود ہے۔ اور شریعتِ اصلہ کے یہ معنی ہیں۔ کہ صانع کا اقرار کیا جائے۔ اور عبودیت پر قیام کر کے اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر و نواہی کی اطاعت کی جائے پس یہ شریعت ایسی ہے۔ کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اور یہ وہی شریعت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے مقرر کی تھی۔ جبکہ وہ پیدا کئے گئے۔ یہی وہ شریعت ہے جس کے سبب قاتل اپنے قتل کرنے پر افسوس کرتا ہے۔ اور ظالم اپنے ظلم سے پشیمان ہوتا ہے۔ اسی شریعت سے ملائکہ نے معلوم کیا تھا۔ کہ اطاعتِ خداوندی تکبر سے بہتر ہے۔ چونکہ شریعت میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ یعنی اطاعت کے واسطے رحمت۔ اور تکبر کے واسطے لعنت۔ اور بعض اشیاء کی بھلائی اور بعض کی بُرائی بھی اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے شریعت لوگوں کو انکے بیجا دعویٰ اور بیہودہ آرزوں سے منع

ہوتی ہے ۔

جب یہ شریعت اللہ کی جانب سے ظاہر ہوئی۔ تو حضرت شیث بن آدم علیہ السلام باقی اولاد کو اس کی طرف بلانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ پس جس نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے نجات پائی۔ اور جس نے نافرمانی کی۔ وہ گمراہ ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شریعت کا پابند کیا تھا۔ اور فرمایا تھا۔ اگر تمہارا قدم اس سے پھسل گیا۔ تو تم شیطان کے سعادتمن سے بچاؤ گے۔ پس اس حکم کے سننے سے حضرت آدم علیہ السلام نہایت مطیع و متقاد بن گئے۔ حالانکہ پہلے بالکل آزاد خلیفہ تھے۔ مگر ایک دن جنت میں سیر کر رہے تھے۔ کہ گہیوں کا درخت نظر آیا۔ اسے دیکھ کر دل للچایا۔ اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور خیال کیا۔ کہ اب بھی پہلی طرح آزاد ہوں۔ مگر اب شریعت نے اس سے منع کیا۔ اور کہا۔ لَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا۔ کہ کیا میں خلیفہ مطاع نہیں ہوں۔ اس پر آواز آئی۔ کہ ہاں۔ بیشک خلیفہ ہو۔ مگر ساتھ ہی بندہ فرما رہا بھی ہو۔ مگر آخر جب حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر گہیوں کا کھا لیا۔ تو شریعت نے ان پر مخافین کی حد جاری کی۔ اور کہا۔ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے جانا۔ کہ شریعت خدا تعالیٰ کا کوڑہ ہے۔ اور عقلمندوں کی باگ ہے۔ اور آدمیوں پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان ہے۔ جو ان کو مفرت کی باتوں سے منع کرتا ہے۔ پس اس وقت شریعت نے طبیعتوں پر غلبہ پایا۔ اور لوگوں میں اس کے قوانین قیامت تک جاری ہو گئے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ تو ان کو شریعت حق کی حفاظت کا حکم دیا۔ اور فرمایا۔ کہ لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ۔ اور اس پر استقامت کرنے کی ہدایت کرو۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام اس شریعت حقہ پر متفق ہوئے۔ اور حضرت نوح۔ لوط۔ شعیب۔ ابراہیم۔ اسحاق۔ موسیٰ۔ عیسیٰ۔ یونس۔ داؤد۔ یوسف۔ صالح۔ ہود۔ اور حضرت محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام نے بالاجملہ اتفاق فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ہماری اطاعت کرو۔ پس اے طالب حریص! تمہیں واضح رہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہر ایک نبی نے اپنی امت کو اس شریعت حقہ کی طرف بلایا ہے۔ اور

اصل شریعت دو باتوں سے مرکب ہے۔ ایک تقویٰ خدا تعالیٰ سے۔ اور دوسرے اطاعت رسول۔ ان کے سوا اس کی کوئی اور جز نہیں۔ ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بعثت کے وقت یہ فرمایا تھا۔ کہ یہی وہ دین ہے جس پر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما الصلوٰۃ والسلام کا رند رہے ہیں۔ کیونکہ مراد اصل شریعت سے دین ہے۔ اور دین تقویٰ خدا اور اطاعت رسول کا نام ہے۔ الغرض یہ دین ملل و مشرک کے اختلاف سے کبھی بھی مختلف نہیں ہوا۔ کیونکہ وہ اصل شریعت ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے خود وضع کیا ہے۔

پس آئے طالب صادق تمہیں لازم ہے۔ کہ اس شریعت متفقہ کی معرفت کرو۔ جس پر تمام انبیاء علیہم السلام کا رند رہے ہیں۔ اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لو۔ کہ بس شریعت نام ہے سب بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا اقرار کیا جائے۔ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصدیق کی جائے۔ اور یہ شریعت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسی طرح رہیگی۔ اس میں تبدیلی نہ ہوگی۔

فصل دوم

ان شرائع کی تفصیل کے بیان میں جو اس شریعت کی فروع ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاعًا وَقَدْ جَاءَ (ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک طریقہ اور راستہ بنایا ہے۔)

واضح رہے۔ کہ شرائع بہت سی ہیں۔ اور زبانوں کے اختلاف اور مزاجوں کے تباین کے باعث ان میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یَكُونُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَيَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَكَذَلِكَ عِندَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

شریعت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو کلی جس میں کبھی بھی تغیر نہیں آتا۔ اور انہیں ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ اور دوسرے معنی جزوی ہیں۔ جو بلحاظ طبائع

اور زمانہ کے بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس سے مراد ہر ایک اُمت کا دین متداول ہے
 معنی گلی کی مثال تو ایسی ہے۔ جیسے عبادت کرنا۔ اور معنی جزوی کی مثال کیفیت
 عبادت کی سی ہے۔ کیونکہ کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں گذرا جس میں اللہ تعالیٰ کی
 عبادت نہ کی گئی ہو۔ اور کوئی صانع اور مزج و ملجاء قرار نہ دیا گیا ہو۔ البتہ اس
 عبادت کی کیفیت اور احکام میں اختلاف رہا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام
 کی اولاد کے لئے چند عبادات مقرر تھیں۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کے وقت
 کی عبادات ان سے مختلف تھیں۔ اسی طرح پہلے لوگوں نے معین مقامات
 کو دعاؤں کی قبولیت کا مقام سمجھا ہوا تھا۔ اور ستاروں کی تصاویر و اشکال
 وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ مگر بعد ازاں اس پر اور رنگ چڑھا۔ اور ان تصاویر کی پرستش
 ہونے لگی۔ اور ان کو صانع تک پہنچنے کے وسائل شمار کرنے لگے۔ اور پھر اس
 یہاں تک ترقی ہوئی۔ کہ ان تصاویر کو صانع سمجھنے لگے۔ یہ سب باتیں انہوں نے
 اپنی راہوں سے اختراع کی تھیں۔ مگر اس بات پر سب متفق تھے۔ کہ ایک صانع ضرور
 ہے۔ جو مستحق عبادت ہے۔ اور یہی وہ شریعت تھی۔ جسے اللہ تعالیٰ نے
 حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی۔ اور پھر ان کے ذریعے ان کی اولاد تک پہنچی۔
 پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ تاکہ اہم و کیفیات کے مطابق
 اس شریعت حقہ کی کیفیات کو وضع کریں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے
 اپنی اولاد کے لئے ایک شریعت مقرر کی۔ جس پر کار بند رہے۔ بعد ازاں حضرت
 نوح علیہ السلام نے اس کی تجدید کی۔ اور اس کی بعض کیفیات کو بدل دیا۔ کیونکہ
 اس قوم اور زمانہ کی ضروریات اس امر کی متقاضی تھیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم کے لئے ایک شریعت وضع کی۔ اور پہلی شریعت
 کی بعض کیفیات و کمیات کو بدل دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 شریعت کو عبادات کی صورت میں بدل دیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے اپنے عہد میں اس میں کچھ زیادتی کی۔ اور کچھ کمی کی۔ مگر یہ تغیر و تبدل
 محض حرکات عبادت کی کیفیات میں ہوا۔ مگر وہ عقدہ جو عقائد شریعت میں
 واقع تھا۔ یعنی توحید و تصدیق اسمیں ذرا بھی تغیر نہیں ہوا۔ کیونکہ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اُمت کو اُسی خدا کی طرف بلایا۔ جس کی طرف حضرت
 آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا تھا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

اپنی اُمت کو اُسی نماز کا حکم دیا جس کا حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اُمت کو اسی روزے کا حکم فرمایا تھا جس کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اُمت کو فرمایا تھا۔ اور ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی اُمت کو بیت اللہ کے حج کا حکم فرمایا۔ جس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنایا تھا۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام نے نماز کی کیفیت اور کمیت اور طرح مقرر کی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسکی کیفیت اور کمیت اور طرح فرمائی۔ اسی طرح انکی نماز کسی اور جانب ہوتی تھی۔ اور ہماری نماز کسی اور طرف ہوتی ہے۔ ان کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اور ہمارا قبلہ کعبہ ہے +

الغرض یہ اختلاف جو نظر آ رہا ہے۔ محض کیفیات و کمیات میں ہے۔ حقیقت عبادت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہود و نصاریٰ اور مسلمانوں کو دیکھو۔ کہ وہ نماز تو سب پڑھتے ہیں۔ مگر مختلف کیفیات اور کمیات سے تو حقیقت نماز میں تو سب مختلف ہیں۔ مگر کیفیات و اوقات وغیرہ احکام میں فرق ہے۔ جن سے بعض باطل ہیں۔ اور بعض حق ہیں۔ ان سے بعض نماز میں باتیں کرتے اور کھاتے پیتے ہیں۔ اور بعض اس میں چلتے پھرتے ہیں۔ اور بعض نہ گفتگو کرتے ہیں۔ نہ کھاتے پیتے ہیں۔ اور نہ چلتے ہیں۔ بلکہ ظاہر و باطن نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ اور فرض و سنت سب ادا کرتے ہیں۔ اور یہی ہماری شریعت ہے۔ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے وضع کیا ہے۔ یہ سب شریعتوں سے پسندیدہ اور اکمل و اتم ہے۔ اور تمام شریعتیں اس میں جمع ہیں۔ اور عبادات میں اس شریعت کی کیفیات و کمیات سب سے اچھی اور عمدہ و آسان ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تمام رسولوں سے بہتر اور بزرگ ہیں۔ اس لئے آپ کی شریعت بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کو اُسی خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جسکی طرف اور رسول بلا تے تھے۔ مگر آپ کو درگاہ خداوندی میں وہ اختصاص حاصل تھا جو کسی اور رسول کو حاصل نہیں تھا۔ پس آپ نے ملتِ ابراہیمی کے موافق

شریعت کی بنیاد قائم کی۔ جو ملت خفیہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ **مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا** اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہی ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ مذہب اُمت کے لئے بمنزلہ ایک قلعہ کے ہے۔ اور اُمت کے لئے متابعت لازم ہے۔ اور متابعت یہ ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہم اقتدار کریں۔ اور ان کے قدم بقدم چلیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو عطا کرنے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی اُمت پر احسان بتلایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ **اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا**۔

الغرض دین اسلام سے بڑھکر افضل اور کوئی دین نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا ہے۔ اور اس کی رضا سے بڑھکر کوئی مقام نہیں ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تعریف میں فرماتا ہے۔ **اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ** اس ارشاد کی رو سے سوائے دین اسلام کے تمام ادیان منسوخ ہو گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتم و اکمل بنایا ہے۔ اور کمال اور تمام کے بعد کوئی مرتبہ نہیں ہوا کرتا۔ اور کلمہ **اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ** کا مطلب یہ ہے۔ کہ اس دین سے پہلے جو دین تھے۔ وہ کامل نہیں تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل بنایا۔ اور اپنی نعمت کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی عبادت کی کیفیات و کمیات کو نہایت عمدہ انتظام اور ترتیب سے مقرر کیا ہے۔ چنانچہ اگر تم نماز اور روزے کی کیفیات و کمیات کو غور سے دیکھو۔ تو تمہیں ان کے ورے اسرار ملکوت نظر آ جائینگے۔ اور تم ان دونوں کے ذریعے دارين میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرو گے۔ مگر یہ بھی یاد رکھو۔ کہ عقل و ہدایت کا کمال شریعت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہیں شریعت کا امتحان عقل سے نہ لے لیا۔ کیونکہ جو شخص شریعت کو مینراں عقل سے تو لے لے وہ کتاب الہی پر نہیں چلتا۔ اور ایسے اشخاص کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ لَّمْ یَحْکَمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ**۔

باب ششم

انبیاء کی دعوت اور اُس کی کیفیت کے بیان میں - اور

اس میں تین فصلیں ہیں

فصل اول

رسولوں کی دعوت کی ماہیت اور اس کی کیفیت میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے - وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُ
مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور دوسری جگہ فرماتا ہے - قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا کی ہے کہ رَبِّ اجْعَلْنِي
مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِي

واضح ہو کہ دعوت نام ہے اس بات کا کہ بندوں کو باطل اور ظلمت سے
کھینچ کر حق اور نور کی طرف لایا جائے - اور یہ جذب دو طرح سے ہوتا ہے -

ایک تو بلا واسطہ خاص خداوند تعالیٰ کی طرف سے - اور اسے ہدایت کہتے
ہیں - اور اس کا نام تفتیح القلوب اور شریح الصدور بھی ہے - اور دوسرا جذب

بواسطہ انبیاء ہوتا ہے - اور اسی کا نام دعوت الی الدین - اور واحدانیت کا اقرار
اور امور شرعیہ کی تکلیف اور اوامر و نواہی کا بجالانا ہے - یہ دونو دعوتیں بندوں

کو سعادت اخروی اور خدا تک پہنچاتی ہیں - اور دراصل خدا تعالیٰ ہی بلانیوالا
ہے - اور دنیا اور آخرت میں اسی کے واسطے دعوت حق ہے - اصل معرفت میں

دعوت اسی سے صادر ہوتی ہے۔ اور وہی اپنی عنایت سے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور اس کی یہ تائید انبیاء علیہم السلام کی وساطت کے بغیر ہی بندوں کو پہنچتی ہے۔ کیونکہ دونوں کے پھیرنے پر اس کے سوا کسی کو قدرت نہیں۔ وہی مقلب القلوب ہے۔ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ پھر حب وہ اپنے بندوں کے سینوں کو اپنے گود سے متور کر دیتا ہے۔ تو پھر دوبارہ انہیں رسولوں اور انہی کتابوں کی وساطت سے اپنی طرف بلاتا ہے۔

الغرض معرفت و دعوت الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے صفات الہی میں سے ایک صفت تھی۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پیدا کیا۔ اور رحوں کو بنایا۔ تو ان کو اس دعوت کے ذریعے اپنی وحدانیت کی طرف بلایا۔ اور انہیں معرفت اور شریعت اسلامیہ کی طرف جو معرفت رسل سے پیدا ہوتی ہے۔ ہدایت کی۔ اور حب رحوں نے بدنوں میں حلول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ اور عقل و بلاغت اور صحت کامل ہونے کے بعد ان سے دعوت کرائی۔

رسولوں کی دعوت کو وہی شخص مستجاب ہے جس نے دعوتِ الہی کو دل سے سنا ہو۔ اور دعوتِ الہی سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلامِ قدیم سے دل کی بصائر کو کھول دیا۔ چنانچہ اپنے کلامِ پاک میں اس نے اس کی بابت یوں ارشاد فرمایا ہے۔ **وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا ۚ** اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آئست پر آپ کو فرمایا تھا۔ تو اس کے ساتھ تملفظ نہیں کہا تھا۔ بلکہ محض انہام و تحفظ کے طور پر فرمایا تھا جس پر سب نے اس کی دعائیت کا اقرار کر لیا۔ پس ان میں سے جس نے عہد کو پورا کیا۔ اور اپنے اقرار پر قائم رہا۔ تو وہ ہدایت پر قائم رہا۔ اور اسی عہد کی تاکید کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ پس رسولوں نے اگر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دکر و ازے یعنی معرفت کی طرف بلایا۔ پس جس کے دل میں دعوتِ الہی کا نور تھا۔ اس نے تو رسولوں کی دعوت

کو سن لیا۔ اور کہہ دیا۔ سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
اور جس شخص کے دل میں یہ نور نہ تھا۔ وہ شرک کے حجاب میں مستور و پوشیدہ
ہو گیا۔ اور تفاق نے اس کو سب طرف سے گھیر لیا۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والتسلیم کی دعوت سے اُس نے تکبر اور نخوت ظاہر کی۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو دعوت کے لئے مبعوث فرمایا۔
تو ہدایت کو اپنے نفس کی طرف مضاف و منسوب کیا ہے رسولوں کی دعوت
کی طرف منسوب نہیں کیا۔ تاکہ نفوس صادقہ رسائل اور وسائل کے زینے
سے اس واحد تک پہنچ جائیں جس سے توحید ہے۔ کیونکہ اس نے اس
بات کو گوارہ نہیں کیا۔ کہ موحدین توحید میں اس کے سوا کسی دوسرے پر
قانع ہو جائیں۔ یا تحصیل علم میں کسی غیر کی طرف ملتفت ہوں۔ اور یہ اہل
توحید پر اس کی خاص عنایت اور رحمت ہے ۝

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ اگر خدا تعالیٰ نہ ہوتا۔
تو میں خدا تعالیٰ کو نہ پہچانتا۔ اور بے شک میں نے خدا تعالیٰ کو اس کے
نور سے پہچانا ہے۔ اور باقی اشیاء کو اُسی کے نور سے معلوم کیا ہے۔ اور
یہ بھی دعوت الہی کا ہی اثر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے مقابل میں
شیطان کو کھڑا کر دیا۔ جو ظلمت اور فحش کی طرف بلاتا ہے۔ وَلَئِنْ لَمْ
دَعَوْهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ ۝

اور اللہ تعالیٰ دعوت شیطان اور دعوت شرک کی مذمت فرماتی ہے۔
چنانچہ فرماتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
ذَبَابًا وَلَا يَوَالِجَهُمْ حَوَاكِهِ ۚ وَإِنْ يَسْتَنْفِذُوهُ
مِنْهُ ۝

الغرض اہل دعوت خدا تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور وہ اُس کو بندوں
کو اُس کے افن سے اُس کی طرف بلاتے ہیں۔ پس جس نے دعوت الہی
کو سنا۔ اور اس کے رسولوں کی دعوت کی اطاعت کی۔ وہ اہل دعاء اور
اہل اجابت ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور
اُن پر اجابت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے۔

اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۝

بیز اللہ تعالیٰ نے قابل دعوت کو دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔

فَلْيَسْتَجِيبُوْنِيْ كَعَلَّمُوْنِيْ يَرْشِدُوْنَ ۝
 سب رسولوں کی دعوت ایک ہی ہے۔ کیونکہ سب نے بندوں کو ایک ہی کلمہ کی طرف بلایا ہے۔ اور وہ کلمہ یہ ہے۔ کہ انبیاء کی نفی کی جائے۔ اور خداوند جبار کا اثبات کیا جائے۔ اگر چنانچہ رسولوں کی عبارات و اشارات مختلف ہیں۔ مگر ان کی دعوت کا خلاصہ اور ماحصل یہی کلمہ ہے۔ جو نفی و اثبات پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کسی کی دعوت ان دونوں طرفوں یعنی نفی باطل اور اثبات حق سے باہر نہیں نکلی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اِلَّا سَرَحًا مِّنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ دَيَّا رَاہِ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْنَاهُمْ يَفْرِضُوْا عِبَادَكَ وَاَلَا يَكْفُرُوْنَ ۝ اِلَّا فَاَجْرًا ۝ رَبِّ اَعْرِضْ عَنِّيْ وَ اِلْوَالِدَيْ يَٰ اِيْمٰنٌ دَخَلَ بَنِيَّ مِيْمًا ۝ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَ لَا تَزِدِ الظَّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبٰرٰہ ۝

اس آیت میں اہل کفر کے لئے تو خدا ان ابدی ثابت کیا گیا ہے۔ اور اہل ایمان کے لئے ایمان و غفران کا اثبات ہے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ اِلَّا رَہِ الطَّٰغِيْنَ ۝

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِّنَ النَّوْرَانِ ۝ وَ مُبَشِّرًا بِرُسُوْلٍ يَّآئِيْ مِّنْ كِبَرٍ ۝ اِسْمَاءُ اَحْمَدُ ۝
 اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۝ اور
 مؤمنین نے جو اس کی عبادت کرتے ہیں کہا ہے۔ کہ تَعْبُدُ الْهٰکَ وَ اِلٰهَ اَبَائِكَ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ الْهٰکَ وَ اَحَدًا وَ تَحْنُ لَکَ عٰیْدُوْنَ ۝

بیز اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فرمایا ہے۔ وَ الْهٰکَ اِلٰهًا وَ اَحَدًا ۝ اور اس بات میں ذرا بھی شک نہیں۔ کہ جب معبود ایک ٹھہرا۔ تو دعوت بھی ایک ہی ہوگی۔ اگرچہ بلانے والے بہت سے ہوں۔ کیونکہ ایک شخص کی عمر اتنی نہیں

ہو سکتی۔ کہ وہ ابتداء سے دنیا سے انتہائے دنیا تک دعوت کر سکے۔ اسی لئے
 دعاۃ کثیرہ کی ضرورت ہوئی۔ مگر چونکہ ان کا مدعو الیہ ایک ہی ہے۔ اس لئے
 یہ دعوت بھی ایک ہی کہلاتی ہے۔ اور وہ مدعو الیہ خدا کے واحد ہے۔ جس
 کی ابتدا و انتہا نہیں ہے۔ پس دعاۃ اس واسطے کثیر ہیں۔ کہ وہ خلق سے ہیں۔
 اور دعوت واحد ہے۔ کیونکہ وہ حق سے ہے۔ اور حق ایک ہے۔ اور مخلوق کثیر
 ہے۔ اور واحد کثیر پر غالب ہے۔ وہ اسے بلاتے ہیں۔ اور اس کی دعوت
 مومنوں کو حقیقت اور اس کی رضا کی طرف بلاتی ہے۔ اور کافروں کو اس کے
 غضب و عذاب الیم کی طرف بلاتی ہے۔ اور خطوطِ رسل دعوت سے نہیں
 ہیں۔ البتہ وہ دعوت کی صورت ہیں۔ اور دعوت کا فائدہ ہدایت ہے۔ مگر
 وہ رسولوں سے مستفاد نہیں ہوتی۔ کیونکہ رسول خدا تعالیٰ کے معرف نہیں ہیں
 بلکہ وہ تو خدا کی مدد سے معرف ہیں اور جس شخص کو اس کے سوا کوئی اور اعتقاد ہے
 وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور پڑا ہے۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں
 وَ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ وَ یَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ ۝

فصل دوم۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت اور اسکی کیفیت کے بیان میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰہِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِیْرًا
 وَ دَاعِیًا اِلَی اللّٰهِ بِاِذْنِہٖ ۝

ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ اُدْعُ اِلَی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ وَاَلْمَوْعِظَۃِ
 اَحْسَنَہٗ وَ حَبَّادِ لِقٰیہِی اَحْسَنُ ۝

اے طالب تمہیں واضح رہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خیرِ انبیاء و مرسلین
 کو مبشر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اور انہیں حکم دیا۔ کہ بناروں کو نجاتِ معاد کی طرف
 بلائیں۔ تو ان کے سلسلے کو ایک ایسے رسول سے تمام کیا۔ جو سب سے زیادہ
 عالم و اکمل تھے۔ اور ان کا نام نامی واسم گرامی حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوقات اور اہل ارضین و سموات سے ممتاز اور برگزیدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات آپ کے سامنے پیش کی جسکو دیکھ کر آپ ایمان لے آئے۔ اس لئے آپ کا ایمان عیانی ہے برہانی نہیں ہے۔ اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَمِنَ الرَّسُولُ بَیِّنًا اَنْزَلَ الْبَیِّنَاتِ تَرَاتِیْمًا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا۔ کہ تم میرے وہ رسول ہو جسکو میں نے اپنے تمام بندوں سے برگزیدہ کیا ہے۔ اور اب میرے بندوں کو خبر دیدو۔ کہ میں سختی والی مہربان ہوں۔ اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم الہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اور اس کی رضا مندی سے ذرا بھی باہر نہ ہوئے۔ اور آپ کی دعوت ہدایت الہی کی سرائق ہے۔ نہ اس کی علت۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور نور معرفت کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سرائق دعوت میں جاری کیا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے لوگوں کی اقسام کے موافق دعوت کی تین قسمیں کی ہیں۔ کیونکہ اس وقت کے لوگ تین قسم کے تھے۔ سالبوں۔ ظالموں اور مقتصدوں اور ان کی حقیقت ارکان دین کے اجتماع سے پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ چار ہیں۔ ایمان۔ احسان۔ تقوٰے۔ اور یقین۔ اور تمہیں یہ تو معلوم ہی ہے۔ کہ جو چیزیں ارکان سے متولد ہوتی ہیں۔ وہ تین ہیں۔ پس اس طرح ارکان دین کے متولدات بھی تین قسم ہیں۔ ایک تو کامل سابق جنہوں نے حق کو اس کی معرفت کے ساتھ پہچانا۔ اور اس کی عبادت کو اچھی طرح سے ادا کیا۔ اور ظالم وہ لوگ ہیں۔ جو راہ راست سے پھر گئے۔ اور طریق مستقیم سے منحرف ہو گئے۔ اور اس کے نور رحمت کو دیکھ نہ سکے۔ اور مقتصد وہ ہیں۔ جو ضعیف ظلم سے سبقت کر کے ادح کی طرف ترقی کر رہے ہیں۔ مگر ابھی کمال کو نہیں پہنچے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ کہ لوگ صرف دو قسم کے ہی ہیں۔ ایک عالم اور دوسرے متعلم اور باقی ہمج والی عقل میں۔ جن میں کچھ بھی بھلائی نہیں۔ پس ہمج سے مراد ظالم و سافق ہے۔ اور متعلم سے مراد وہ شخص ہے۔ جو مومن اور موعظہ حسنہ کے قابل ہو۔ اور عالم سے مراد عارف سابق ہے۔ جو درجہ کمال پر پہنچ گیا ہو۔ الغرض شارح علیہ السلام نے اپنی دعوت کو ان اقسام ثلاثہ میں

منقسم کیا۔ اور اس تقسیم کو اپنے دل سے ایجاد نہیں کیا۔ بلکہ یہ تقسیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ اذْعِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ اَنْزَلَ مِنْهُ لَكَ حِكْمًا لَّعَلَّكَ تَهْتَدُ۔ کہ اس نے اپنے دل سے ہر ایک قسم لوگوں کی ہر قسم کے ساتھ مخصوص ہو جائے۔ اور اسی سبب سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت میں قسم کی ہوئی۔ ایک حکمت بالغہ۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ کلام کو تحقیق و تدقیق کے نہایت ایجاز و اعجاز کے ساتھ کمال فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کیا جائے۔

اور دوسری موعظہ حسنہ ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اچھی بات کو اچھا کر کے اور بری کو برا کر کے دکھایا جائے۔ اور قائل اپنی طاقت کے موافق کلام کو ایسے طریقہ سے رکھے جس سے سننے والے متنبہ ہو جائیں۔ اور گنہگاروں کو توبہ کی طرف رغبت ہو۔ اور مومنین کی رجا قائم رہے۔ اور یہ بات کمال علم اور حسن خلق اور نفوس و ہمتوں کے اندازے پہچانتے سے حاصل ہوتی ہے۔

تیسری قسم مجادلہ ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جاہل کو جھڑکا جائے۔ اور غافل کی غفلت کو توڑا جائے۔ اور معاند کو دفع کیا جائے۔ یا تو باتوں میں۔ اور یا حدود کو قائم کرنے سے کہ نہ نقیبن کی باگ۔ اپنے ہاتھ میں لے لی جائے۔ اور ان میں کمال سیاست اور شجاعت سے تصرف کیا جائے۔ اور پھر اس کے کئی مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ تو کلام ہے اور دوسرا مرتبہ مار پیٹ اور ہلکے دھوکے کو قائم کرنا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ خون بہانا۔ اور بال جھینسنا ہے۔ اور یہ سب باتیں مجادلہ کے لوازمات سے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت انہی تین اقسام پر مشتمل تھی۔ مجادلہ طبقہ ظالمین کے لئے اور نصیحت مقتصدین کے لئے۔ اور حکمت سالبین کے واسطے اور یہ سب کلمہ توحید میں داخل ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنے کا حکم دینا تو مجادلہ ہے اور اسکی تفصیل موعظت کے دروازے ہیں۔ اور اس کے اسرار اور معانی و حروف کے اسرار اشارات حکمت کے رشتے ہیں۔ جو شخص کلمہ توحید کے ظاہر و باطن سے مطلع ہوا۔ اور اسکی نفس و اثبات کو اس نے پہچان لیا۔ اس نے حکمت اور موعظت اور مجادلہ کے سب علوم حاصل کیے۔ کیونکہ یہ کلمہ اگرچہ بظاہر ایک جھوٹا سا جملہ معادوم ہوتا ہے مگر حقیقت اور ملاحظہ میں بہت بڑا ہے۔ اور خدا تعالیٰ جسے ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ اسکا سینہ اسلام کی واسطے کھول دیتا ہے۔ اور اسلام

سے مراد یہی کلمہ ہے جبکہ قبول کر لینا اسلام ہے۔ اور اسکا ادراک ایمان ہے۔ اور اس کے معانی احسان ہیں۔ اور اس کی دونوں اطراف میزان کے دو پلڑے ہیں۔ اور یہ کلمہ قرآن کی گنجی اور معرفت الہی کا عنوان اور حقیقت کا رضوان ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ شخص اس کلمہ کو نہیں پہچانتا۔ اور نہ اسکو دیکھتا ہے۔ بلکہ وہ شخص فرعون و ہامان کے ساتھ محرومی اور رسوائی کے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اہل طغیان کو دھکی دی ہے۔ اور فرمایا ہے۔ سَنَفِّرُ عَنْكُمْ كُفْرَ اِيْتِهَاتِ الثَّقَلَانِ ذِيَايَ الْاَلَاءِ مَرَّتَيْنِ تَكْذِيبًا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجمل دعوت کلمہ توحید ہے۔ اور مفصل دعوت حکمت اور معنیت اور مجاہدہ ہے۔ اور یہ تینوں دین کے چار ارکان سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور ہدایت الہی ان میں ہی پوشیدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے۔ ہادی نہیں تھے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ نے فرمایا ہے۔ کہ میں محض داعی ہوں۔ ہدایت دُنیا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ابلیس محض بہکانی والا بنایا گیا ہے۔ گمراہی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔

پس اسے طالب تمہیں مہم رہے۔ کہ ہدایت خدا کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ رسولوں کی دعوت سے حاصل نہیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرما کر دعوت کا حکم نہایت تاکید سے فرمایا ہے۔ تاکہ خدا تعالیٰ کی محبت بندوں پر قائم ہو جائے۔ اور ان کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔

اور یہ بھی یاد رہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمہیں دُنیا اور تفاخر اور سوء الخلق اور بغض و فواحش کی طرف نہیں بلایا۔ بلکہ توحید الہی اور اس کی کتاب کی تصدیق اور اس کے اوامر کو ماننے اور نواہی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کی طرف بلایا ہے۔ اور الحاد و نفاق اور کفر و ارتداد وغیرہ سے منع فرمایا ہے۔ پس آپ کی دعوت میں غور کرو۔ اِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِيْمَانَ وَ رَاتِبَتُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَ كَرِهَ اِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوْقَ وَ الْعِصْيَانَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰشِقُونَ فَصَلُّوا مِّنْ اِلٰهِ۔ پس اللہ تعالیٰ سے اپنا نصیب تلاش کرو۔ اور داعی الہی کی پیروی کرو۔ اور اس کے کلمہ کو سنو۔ اور اس کی امانت اس کے سپرد کرو۔ فَاِنَّ اللّٰهَ سَيَجْعَلُ بَعْدَ عُسْرِكُمْ يَسْرًا۔ اور جب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

کی دعوت کو سن لو گے۔ اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کر لے گا۔ اور دارالسلام کی طرف بلائیگا۔ اور اسکی دعوت تیری دعا کی طرف منتہی ہوگی۔ اور تیری دعا ان لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ جنکی نسبت ارشاد ہوتا ہے۔ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سَبْحًا تِلْكَ اللَّهُمَّ وَتَحْيَتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَانَا إِنْ كُنْتُمْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

فصل سوم۔

فرقہ ناجیہ کے بیان میں

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ کہ عنقریب ہی میری امت کے متبعین فرقے ہو جائیں گے۔ جن میں سے ایک نجات پائے والا ہے۔ اور باقی سب ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا۔ حضور! وہ فرقہ ناجیہ کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا فرقہ۔ پھر عرض کیا گیا۔ کہ اہل سنت والجماعت کونسا فرقہ ہے؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جس پر اب میں اور میرے اصحاب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

واضح رہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جس سنت کا بیان فرمایا ہے وہ فرائض ایسی سے نکلتی ہے۔ گویا کہ وہ شاخیں اور ٹہنیاں ہیں۔ جو اوامر الہی کی عروق سے پیدا ہوئی ہیں۔ درحقیقت تو ان میں کچھ فرق نہیں۔ البتہ وجوب و مکہان میں فرق ہے۔ یعنی فرض تو واجب ہے۔ اور سنت ممکن ہے۔ مگر حقیقت میں یہ دونوں بندگی اور عبادت ہیں۔ فرض تو وہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہو۔ اور سنت اس خدمت کا نام ہے۔ جو ایک پاک نفس یعنی رسول سے فرض کی امت کے ادا ہونے پر بطور شکریتہ صادر ہوئی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اپنے رسول پر مقرر کئے ہیں۔ انہیں رسول علیہ السلام نے نعمتیں شمار کیا ہے۔ اور ان کا شکریتہ سنتوں سے ادا کیا ہے۔ سنت خلاف ادعت ہے۔ کیونکہ بعدت وہ چیز ہے

جو غفلتوں کی طبیعت اور آنکی ناپاک رائے سے نفسِ آمارہ کی مدد سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی اصل پیدائش اس طرح ہوتی ہے کہ انسان ارکانِ شریعت میں اپنی عقل و خیال دوڑاتا ہے۔ اور کسی امر کو غیر تمام خیال کر کے اس میں کمی بیشی کر دیتا ہے۔ پس اس فعل کا نام بدعت ہے۔ مگر سنتِ انبیاء کے نفس سے وحی الہی کی استمداد سے پیدا ہوتی ہے۔ اور قلبِ صافی اسے فرائض کے مقابل میں ہمنزلہ اعضاء کے رکھتا ہے۔ لیکن بدعت ہمنزلہ اعضاء کے زائدہ کے ہے۔ اگر بدن کے اعضاء ضروریہ میں سے کوئی عضو کم ہو جائے۔ تو بدن میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عضو زائد ہو جاوے۔ تو اس کی زیادتی بھی باعثِ نقص ہے۔ پس جو آفت ارتکابِ بدعت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ بہ نسبت ترکِ سنت کے بدتر ہے۔ کیونکہ مثلاً جس شخص کے تین ہاتھ ہیں۔ وہ ایک ہاتھ والے شخص سے اقبیح ہوتا ہے۔ الغرض سنت وہ چیز ہے جسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم الہی سے حقوقِ خداوندی ادا کرنے کے لئے مقرر کیا۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علمیہ و دوسری عملیہ۔

علمیہ سے تو یہ مراد ہے۔ کہ اخلاقِ حسنہ اور علومِ فاضلہ شرعیہ کو حاصل کیا جائے۔ اور عملیہ یہ ہے کہ اپنی تمام عمر کو طلبِ محامد میں صرف کر دیا جائے۔ چنانچہ علمِ توحید کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اور قوانینِ شرعیہ کا علم حاصل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح وضو میں اعضاء کے اربعہ کا ایک ایک دفعہ دھونا تو فرض ہے۔ اور تین تین بار دھونا سنت سنا ہے۔ پھر سنتوں میں سے بعض موکدہ ہیں۔ جیسے فرائض سے پہلے اور پیچھے پڑھنے کی رکعتیں۔ اور بعض غیر موکدہ ہیں۔ جنہیں مستحب کہتے ہیں جیسے نمازِ اشراق و چاشت وغیرہ۔ اور بعض موکدات سے بھی زیادہ موکدہ ہیں جیسے نمازِ عید۔ اور بعض مستحب سے بھی درجہ میں کم ہیں۔ جیسے زندگی کی تحسین میں بعض مقدارِ زیادہ مراتب کی حفاظت کرنا۔

سنتِ نبوی کے مقابل میں ایک بدعتِ شیطانی بھی ہے۔ جو اس سنت کی مخالفت کرتی ہے۔ جو شخص بدعت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کا دین اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص سنت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس میں اس کا دین مجتمع ہو جاتا ہے۔ بدعت کا مرتکب شخص اپنی رائے کا مقتید ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنی رائے کا مقتید ہوتا ہے۔ وہ پرگندہ دین ہوتا ہے۔ کیونکہ رائے میں کبھی بھی ایک طریقہ پر قائم نہیں

رہ سکتیں۔ اس لئے کہ وہ ظن سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور ظن فی نفسہ غیر مستقیم ہے۔
 پس جو چیز اس سے پیدا ہوگی۔ وہ بھی اس کی طرح غیر مستقیم ہوگی۔ اور جب ظن اور
 رائے فی نفسہا غیر مستقیم ہیں۔ تو ان کی اقتدا کرنے والا کیسے مستقیم ہو سکتا ہے۔
 اس سے معلوم ہوا۔ کہ صاحب الرائے غیر مستقیم ہوتا ہے۔ مگر جو شخص سنت پر عمل
 کر نیوالا ہوتا ہے۔ وہ اس کا مقتید ہوتا ہے۔ اور وہ سنت فی نفسہا مستقیم ہے۔
 اس لئے اس کا متبع بھی اپنے دین پر مستقیم ہوتا ہے۔ الغرض سنت کا متبع مجتمع ہوتا
 ہے۔ اور مبتدع متفرق ہوتا ہے۔ کیونکہ مبتدع تو رائے کا اتباع کرتا ہے۔
 اور رائیں چونکہ بہت ہیں۔ اس لئے رائے والے بھی متفرق ہوتے ہیں۔ مگر جو سنت
 کا متبع ہو۔ وہ مجتمع ہوتا ہے۔ کیونکہ سنت ایک ہے۔ اور اس کے اہل مجتمع ہوتے
 ہیں۔ اور اگرچہ وہ کثرت سے ہوں۔ مگر وہ نفس واحدہ کی طرح ہیں۔ اور اہل
 جماعت اگرچہ ایک شخص ہی ہو۔ مگر کثرت رائے کے باعث وہ کثیر ہیں +
 سنت کو شارع علیہ السلام نے حکم الہی سے وضع کیا ہے۔ اور جماعت
 سے مراد وہ لوگ ہیں جو سنت کے وضع کی متابعت پر قولاً و فعلاً و عزماً مجتمع
 ہوں۔ جیسے کہ مقتدی امام کے پیچھے بلا تقدیم و تاخیر اس کے عمل کے موافق
 عمل کرتے ہیں۔ مگر امام کی اقتدار کے بغیر فرداً فرداً ہر ایک شخص جماعت نہیں
 کہلا سکتا۔ الغرض جماعت اس قوم کا نام ہے۔ جو سنت واحدہ پر مجتمع ہوں۔ اور
 وہ سنت شارع ناظر بالحق نے وضع کی ہو۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 اپنے اس فرمان کے ساتھ کہ اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يَقُومُونَ عَلٰی مَا
 قُمْتُ اَنَا وَاصْحَابِي۔ اس بات کی تہریج فراموشی ہے۔ آپ کے تمام اصحاب
 آپ کے متبع ہیں۔ انہوں نے آپ کے احکام سنے ہیں۔ اور انکو قبول کیا ہے
 اور حضور کے کسی قول و فعل کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اور نہ کسی پر اعتراض
 کیا ہے۔ اور نہ ہی کسی حکم کی تعمیل میں سستی ظاہر کی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے بھی انہیں کسی ایسے خدا کی طرف نہیں بلایا۔ جو پہلے انبیاء کے خدا
 کے علاوہ اور غیر ہو۔ اور نہ آپ نے محض اپنی رائے سے پہلے رسولوں کے خلاف
 کوئی طریقہ مقرر کیا ہے۔ بلکہ آپ نے اسی کلمہ کی تائید کی جسکی وہ تائید کرتے چلے
 آئے ہیں۔ الغرض انبیاء نے اس کلمہ واحدہ کے ادا کرنے میں ایک دوسرے
 کی اقتداء کی ہے۔ مگر اس کلمہ کو سب نے اللہ سے ہی سیکھا ہے۔ اور صحابہ نے

اس کلمہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ سب صحابہ میں سے سردار حضرت ابوبکر۔ حضرت عمر۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کبھی کسی قول و فعل میں مخالفت نہیں کی۔ آنحضور خدا رومی صلوٰۃ شریعت میں بمنزلہ امام کے تھے۔ اور صحابہ بمنزلہ مقتدیوں کے تھے پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو واضح السنتہ اور امیر جماعت ہیں۔ اور صحابہ آپ کے اتباع و اقتدا کے باعث اہل سنت و الجماعت ہیں۔

صحابہ کرام کا ہر امر میں کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہر دوسہ تھا۔ اور ان کے حال کا عنوان شریعت تھی۔ اور ان کے عرفان کی میزان عقول صافیہ تھیں۔ انہوں نے وہ کام کیا۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور جو کچھ رسول علیہ السلام نے انہیں فرمایا۔ انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَ هُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَ حِزْبِ اللَّهِ الْآلَا آن حِزْبِ اللَّهِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ الغرض نجات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت اور جماعت میں داخل ہونے پر موقوف ہے۔ اور جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کا اتباع و اقتداء کرتے ہیں۔ اور آپ کے اوامر کی توقیر کرتے اور منہا ہی سے باز رہتے ہیں۔ اور وہی فرقہ ناجیہ میں سے ہیں۔ اور فرقہ ناجیہ صرف ایک ہی فرقہ ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ جنہوں نے اپنے امور کی زمام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سپرد کی ہے۔ اور اپنے تمام اعمال انہیں کو سونپ دیئے ہیں۔ اور نیز انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول سے تمسک کیا ہے۔ وہ شریعت سے عقل پر نظر کرتے ہیں۔ عقل سے شریعت پر نظر نہیں کرتے۔ اور نہ ہی اپنی رائے کی پیروی کرتے ہیں۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کا شک کرتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کی ذات میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کی مصنوعات کا انکار کرتے ہیں۔ اور نہ ہی اس کے کلمات میں تحریف و تبدیلی کرتے ہیں۔ اور نہ ہی دین کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرتے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ پہچاننے کا حق ہے۔ اور اس کے احکام مانستے اور اس کی تمام کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ کہ وہ واحد ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور نہ ہی اس کے واسطے کم ہے اور نہ کیفیت۔ نیز اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور

اللہ تعالیٰ رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور قرآن کے کتاب الہی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ وہ اپنے عقائد اور دلوں کو شرک سے بچاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جن اشیاء کو حرام کیا ہے۔ وہ انہیں حرام سمجھتے ہیں۔ اور جب کو اس نے حلال کیا ہے۔ انہیں حلال جانتے ہیں۔ اور ہبات کو بھی جانتے ہیں کہ ایمان کے سترے کچھ اوپر دروازے ہیں۔ نہ وہ ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں۔ اور نہ ایک دروازے پر توقف کرتے ہیں۔ کیونکہ شہر ایمان کو دروازوں میں انکی موافقت کے اختلاف سے زیادہ فرق پڑا ہے۔ سوا فرقہ ناجیہ کے۔

جو سب دروازوں کے گرد پھرا ہے۔ اور کوئی دروازہ اس پر بند نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے ہی خدا تعالیٰ کو اس طرح پہچانا ہے جیسے کہ اُس کے پہچاننے کا حق ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے دین کو اس طرح قبول کیا ہے۔ جیسے کہ قبول کرنا چاہئے۔
 اَلَمْ يَكُنْ لَكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

ہر ایک فرقہ اس بات کا مدعی ہے۔ کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت ہے۔ مگر یہ سب اپنے دعوے میں کاذب ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک فرقہ ایک ہی دروازے پر ٹھہرا ہوا ہے۔ اور اُس نے قرآن مجید کی اسی آیت کو اختیار کیا ہے۔ جو اسکی رائے کے موافق ہے۔ حالانکہ فرقہ ناجیہ وہ ہے۔ جو اپنی رائے اور عقل کو میزان قرآن سے تولتا ہے۔ نہ وہ جو قرآن کو رائے اور عقل کے ترازو میں تولے۔ چنانچہ ایک فرقہ نے یہ خیال کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ حواس سے دکھائی نہیں دے سکتا۔ اور اس بارے میں صرف اس آیت کو دلیل گردانا ہے کہ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۝ اور باقی آیات کو ترک کر دیا ہے۔ حالانکہ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے کفار کی نذرت کی ہے۔ جو کہتے تھے۔ نُوْ مِنْ بَعْضِ وَ تَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۝ یُؤَيِّدُوْنَ اَنْ یُّقَرِّقُوْا بَیْنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ ۝ اور یہ لوگ منافق ہیں۔ وَ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِیْنَ ۝ اَلْاَسْکَرِیْنَ فِیْ جَهَنَّمَ جَبِیْعًا ۝ ایک دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھائی دے سکتا ہے

اور انہوں نے بھی قرآن مجید کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے۔ جو اُن کے خیال کے موافق ہے۔ یعنی وَ جُوْہٌ یُّوَسِّدُ نَا ظِرَّةً اِلٰی رَبِّہَا نَا فَیَلْوِہُ ۝ اس فرقہ نے بھی آیات باقیہ کو ترک کر دیا ہے۔ الغرض اسی طرح ہر ایک فرقہ اپنے خیال کے

مطابق ایک ایک آیت کو لے لیتا ہے۔ اور باقی آیات کو ترک کر دیتا ہے۔ اور
 اپنی آفتوں سے دین میں یہ اختلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ اور تمام دنیا میں فساد پیدا ہو گیا
 ہے۔ حالانکہ ان پر واجب یہ تھا۔ کہ انکے تصورات و ظنون سے جو کچھ قرآن مجید
 کے موافق ہوتا۔ وہ اسے اختیار کر لیتے۔ اور باقی کو ترک کر دیتے۔ مگر انہوں نے
 اس کے برعکس کام کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید سے جو کچھ انکے ظنون و تصورات کے
 موافق ہے۔ اسے تو لے لیا ہے۔ اور باقی کو ترک کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک فرقہ
 تشبیہ کا قائل ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ انکی دلیل لاتا
 ہے۔ اور بعض صفات کی نفی کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اپنے خیال کے مطابق آیات
 کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور ہر ایک فرقہ اسی طرح کرتا ہے۔ مگر فرقہ ناجیہ وہ ہے
 جو تمام کتاب پر ایمان لاتا ہے۔ نہ کہ بعض پر۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس بات کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذِهِ الْقُرْآنَ مَهْجُوْرًا اور
 اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی کتاب الہی کو بدلنے پر مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ
 فرماتا ہے۔ يُجَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ۔ تمام شرع کا اقرار کرنے والوں کی
 نشانی یہ ہے۔ کہ وہ کہیں تخصیص و تجدید نہیں کرتے۔ اور یہ امر ہے۔ تو بہت
 مشکل۔ مگر چہر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ اس پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَ اِنَّ
 الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَن يَّشَاءُ

پس آئے طالب! جان لے کہ فرقہ ناجیہ وہی ہے۔ جو شہر ایمان میں ہر ایک
 دروازے سے داخل ہوا ہے۔ اور اُس نے اسلام کو بجمیع اجزائے قبول کیا ہے
 اور جس طرح شارع علیہ السلام نے حکم دیا۔ اُس نے اسی طرح اسے کیا ہے۔ اور
 عبادت پر مستحکم رہا ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کو اسی طرح پہچانے۔ جیسے کہ پہچاننے
 کا حق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ رسول جس بات کا حکم کرے۔ اسے
 کرو۔ اور جس سے وہ منع کرے۔ اُس سے باز آ جاؤ۔ اور نیز وہ فرقہ ایک ہی
 طریقہ پر قائم رہا ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے۔ کہ
 آپ نے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے۔ اور انکے وسط میں ایک سیٹھا
 خط کھینچا۔ اور فرمایا۔ یہ سیاہا راستہ ہے۔ اس سے دائیں بائیں منحرف نہ ہونا۔
 اور اس وسطی خط پر قائم رہنا۔ کیونکہ خیر الاُمور اوسطہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَجَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ هُوَ سَتُكُونُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۝ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو۔ اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اور نماز کو قائم کرو۔ اور زکوٰۃ دو۔ اور جیسے کہ ایمان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اور اس کی ساری کتاب کو مضبوط پکڑو۔ اور شہر ایمان میں سب دروازوں سے داخل ہو۔ اور رسول خدا کی سنت کا اتباع کرو۔ اور اس کے سوا کسی اور شریعت کی پیروی نہ کرو۔ ورنہ تمہارا دین تم سے علیحدہ ہو جائیگا۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ اور خلفائے سے محبت رکھو۔ اور اپنے ظنون پر کتاب اللہ کو مقدم رکھو۔ اور اللہ کے ساتھ چنگل مارو۔ وہی تمہارا مولیٰ ہے۔ اور وہ اچھا مولیٰ اور مددگار ہے ۝

آئے طالب! تجھے معلوم رہے۔ کہ نبوت ایک نور ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے اُس کے بندوں میں سے کسی بندے میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس کے تمام قوائے پر غالب آجاتا ہے۔ اور خون کی مانند اسکی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور رسالت اس شعاع کا نام ہے۔ جو اس نور سے ارض شریعت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پس رسالت تو بمنزلہ زمین کے ہے۔ اور نبوت بمنزلہ آسمان کے ہے۔ اور شریعت کے بہت سے موضوعات ہیں۔ جو شارع علیہ السلام سے بذریعہ نور ظاہر ہوئے ہیں۔ اور شارع نبوت کا ایک اثر ہے۔ اور دعوت اللہ مراد اجزاء شرع کا اس کے مراتب میں معین کرنا ہے مثیل توحید معرفت اور اعمال و عبادات و فیوہ کے پس یہ بمنزلہ گاہوں اور شہروں کے ہیں۔ جو زمین میں ہوتے ہیں اور انکے اجزاء امر و نہی ہیں۔ اور وحی اس امداد کا نام ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قواعد کے بنانے میں نبی کو پہنچتی ہے۔ اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ مہندس کے لئے علم ہندسہ ہوتا ہے جس سے کہ تقادیر کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور سنت وہ طریقہ ہے جسے شارع علیہ السلام نے اوضاع شریعت میں قوت و وحی سے اختیار کیا ہو۔ اور یہ ارض شریعت میں اس طرح معین ہوتا ہے۔ جیسے کہ آسمان کے وسط میں نقطہ معین ہے۔ اور جماعت سے مراد دیکھنے والوں کی نظروں کا اس پر مجتمع ہونا ہے۔ اور طالبین کا اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یا اسے بمنزلہ کعبہ مقصود تصور کرنا چاہئے جس کی طرف لوگ ہر طرف

سے چلے آ رہے ہیں۔ اہل سنت و الجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی اقتدا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ بمنزلہ ان لوگوں کے ہیں جو اندھیروں میں ستاروں کی روشنی کے ساتھ ہدایت طلب کرتے ہیں۔ شریعت کی زمین میں اسلام بمنزلہ ایک عمدہ شہر کے ہے۔ اور ایمان اس کے اندر ایک مضبوط قلعہ کی مانند ہے۔ اور احسان اس قلعہ میں ایک خوشنما گول حجرہ ہے۔ اور نجات سلوک کی انتہاء اور مقصود کی غایت ہے۔ جس کے آگے کوئی دروازہ نہیں۔ اور نہ ہی کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جس کی طرف لوگ قصد کریں۔ طالبوں کے ادھام وہیں جا کر سنت ہی ہو جاتے ہیں۔ اور جب ایمان کی شاخیں کثرت سے پھیلیں۔ جو مثل شجرہ طیبہ کے ہے۔ تب اس کے طالبوں اور اس کے دروازوں میں داخل ہونے والوں کی قسمیں متفرق ہو گئیں۔ اور ہر ایک فرقہ نے اپنے واسطے ایک جہت معتینہ صفت مخصوصہ کیساتھ معین کر لی۔ اور کتاب اللہ میں جو کچھ انکی سمجھ میں آیا۔ اور انکی بینائی نے ادراک کیا۔ انہوں نے اُسے اختیار کر لیا۔ چنانچہ سب فرقے کتاب الہی میں مختلف ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے اور کافر کہتے ہیں۔ مگر یہ سب کے سب ہلاک ہوئے ہیں۔ سوائے ایک فرقہ کے جس نے نیکی کی گود میں پرورش پائی ہے۔ اور اجتماع سے پیدا ہوا ہے۔ شارع علیہ السلام انہی میں مبعوث ہوئے۔ اور انہی میں انہوں نے پرورش پائی۔ ان لوگوں نے شارع علیہ السلام کے کلام کو قبول کیا۔ اور اس کے سلام کو سنا۔ اور انکی طرف پوری طرح توجہ کی۔ اور آپ کے مقرب بنے۔ اور آپ کی سنت پر استقامت کی۔ اور آپ کے طریقہ پر ٹھہرے رہے۔ قرآنیت نے ان کو جمع کیا۔ اور مقاربت علویہ نے ان میں الفت ڈالی۔ اگرچہ انکی طبائع مختلف تھیں۔ مگر شریعت میں انکا کلمہ متفق و مجتمع تھا۔ ان کا کلمہ بھی ایک تھا۔ اور خدا تعالیٰ بھی ایک اور بہت بھی ایک۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے محض اسکی رضا مندی پر قناعت کر لی ہے۔ اور احکام بجالاتے ہیں۔ اور اس کے کلمہ کی تصدیق کرتے ہیں۔ انہیں ساتھی عیان کے ہاتھ سے مجلس ازل میں عرفان کا شراب پلایا گیا ہے۔ اور وہ اس کے پینے سے خوش ہوئے ہیں۔ اور وہ دنیا میں اس طرح داخل ہوئے ہیں۔ کہ وہ تو انہیں چاہتی رہی ہے۔ مگر وہ اس کی طرف ہمیشہ اسی طرح دیکھتے رہے ہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص اپنے دشمن کو دیکھتا ہے۔ موت کی تحریک کے منتظر ہیں۔ اور قید حبس سے خلاصی پا چکے ہیں۔ وہ ایسے شخص ہیں۔ جنکی شان میں آیا ہے۔ لَا تُلَاحِظُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ شَيْءٌ عَنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

باب ہفتم

خلافت کے بیان میں اور اس میں تین فصلیں ہیں

فصل اول خلافت کے اثبات میں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ وَ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ یَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ ۚ فَا حُكِّمُ یٰۤاٰیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ۔
جانتا چاہئے۔ کہ خلافت رسالت سے کم رتبہ ہے۔ کیونکہ خلافت رسالت کی نائب ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے۔ کہ نائب کا مرتبہ منسوب عنہ سے کم ہوا کرتا ہے۔ پس خلیفہ شریعت اور عدل و انصاف کی حفاظت میں رسول کا نائب ہے۔ اور رسالت کے لئے خلافت کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ رسول کی عمر تمام زمانوں کے لئے کافی نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی اس وقت جب تک کہ لوگوں میں شریعت جاری رہے۔ بعثت رسول کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر جب بعثت کے بعد بہت عرصہ گزر جائے۔ تو لوگوں میں فساد ظاہر ہو جاتا ہے۔ خصوصاً ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نبوت ختم ہو جانے کے باعث جبکہ قیامت تک کوئی بنی نہیں ہوگا خلافت کی بہت ضرورت ہے۔ جو شریعت کی بغیر کسی بیشی کے حفاظت کرے۔ کیونکہ نہ تو مختصر ہو تا ہے۔ اور نہ واضح اور نہ ہی متمم۔ بلکہ وہ ایک طرح کا محافظ ہوتا ہے۔ اور شارع علیہ السلام کے قول کے مطابق عمل کرنے پر لوگوں کا معاون و مدد ہوتا ہے پس نبی کی مثال ایسی ہے جیسے درخت لگانے والا۔ اور خلیفہ ایسا ہی جیسے کہ اسکا محافظ و نگہبان۔ اگر خلیفہ اس باغ کی حفاظت چھوڑ دے۔ تو یہ باغ بالکل خشک ہو جائے۔ اور کبھی بار آور نہ ہو۔ اسی ضرورت کے باعث عنایت الہی نے خلافت کو نبوت کیساتھ ملایا کہ تاکہ اہل خلافت اہل نبوت سے انکی زندگی میں مدد حاصل کریں۔ اور بعد از وفات اہل خلافت ان فوائد کتبہ کو لوگوں میں جاری کریں۔ اور یہ طریقہ حضرت آدم علیہ السلام سے جاری ہوا۔ اور قیامت تک جاری رہیگا۔ ہر ایک بنی کا ایک خلیفہ ہوا ہے۔ جس نے اس بنی کی وفات کے بعد شریعت کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔

کیونکہ جب دنیا کو پیدا کیا۔ تو پہلے اُسے فرشتوں کے پُر کیا۔ اور مگر پھر فرشتوں میں شیطان پیدا ہو گئے۔ اور انہوں نے فساد پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے فرشتوں سے فرمایا۔ کہ یہ میرا خلیفہ ہے۔ تم میں رہ کر میری شریعت کی حفاظت کر لگا۔ اور تم سے جنوں کے شر کو دور کر دے گا۔ ابلیس فرشتوں کا اُستاد تھا۔ اور فرشتے اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ مگر اس نے فرشتوں کی حفاظت سے تکبر کیا۔ اور شیاطین کو معرفت الہی کی طرف بلانے سے باز رہا۔ اور خلافت الہی کا اہل نہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اپنے بندوں میں اس کو خلیفہ بنایا۔ پس آدم علیہ السلام نے اُنکے درمیان ایک اچھا طریقہ وضع کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ لینے اور اس سے فریاد چاہنے سے شیاطین کے شر کو ان سے روکا۔ اس سے شیطان بعین ان پر خطا ہوا۔ اور انکی اطاعت سے انکار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی۔ اور آدم اور انکی اولاد پر رحمت کی۔ اور شیطان کے حق میں فرمایا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رسوا کیا۔ اور امر خلافت کو پورا کرنے کے لئے انہیں زمین پر اتارا۔ (کیونکہ امر خلافت زمین پر رہنے کے سوا پورا نہیں ہو سکتا تھا)۔ تو حضرت آدم برابر شریعت پر قائم رہے۔ اور اپنی اولاد کے گناہوں پر بہت روئے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ کر لیا۔ اور انکی توبہ قبول کر لی۔ اور لغزش معاف کر دی۔ پھر انکی اولاد بہت بڑھ گئی۔ تو حضرت آدم اسی امر کے طالب ہوئے۔ کہ اپنے بعد اپنی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں۔ پھر جب قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ کہ ہابیل کو غسل دیکر دفن کر دو۔ آدم علیہ السلام کو اس سے سخت صدمہ پہنچا۔ کیونکہ ان کا ارادہ ہابیل کو خلیفہ بنانے کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انکو ایک فرزند عطا کیا۔ جس کا نام شیت تھا۔ اور اسے خلافت کے لئے متعین کرنے کا حکم دیا۔ شیت کے معنی انکی زبان میں عطیہ خدا ہیں +

حضرت آدم علیہ السلام اپنے قالب یا طبع یا طبیعت کے باعث خدا کے خلیفہ نہ تھے۔ بلکہ اپنے لطف و عقل کے باعث خلیفہ تھے۔ اور ان کا دل انکے قالب کی زمین میں خلیفہ تھا۔ کیونکہ خلافت ایک نور ہے۔ جو نور نبوت سے کم مرتبہ ہے۔ اور یہ رسالت کے ساتھ نبی اور رسول کے قالب میں جاری ہوتا ہے۔ پس جب لطف صلب سے رحم میں منتقل ہوتا ہے۔ تو نور خلافت بھی قلب رسول سے ذات خلیفہ کی طرف انتقال کرتا ہے۔ چنانچہ یہ نور حکم الہی سے حضرت آدم علیہ السلام میں جاری ہوا۔ اور

پھر ان سے حضرت ثبوت علیہ السلام میں آیا۔ پھر جس طرح کہ نور نبوت انبیاء میں جاری ہوا۔ اسی طرح نور خلافت خلفاء میں ساری ہوتا چلا آیا۔ اور انبیاء کے مقابل میں خلفاء کی صفوف قائم ہو گئیں۔ اور جو وقت کوئی پیدا ہوا۔ اسی وقت اس کا خلیفہ بھی پیدا ہوا۔ پس یہ نور نور الہی سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ خلیفہ اس نور سے نظر آتا ہے۔ اور جس طرح وضع شریعت کے لئے نبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح شریعت کی حفاظت کے لئے خلافت کی ضرورت ہے۔ نبوت عنایت الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور خلافت رحمت خدا سے ملتی ہے۔ ہر ایک نبی کا ایک خلیفہ ہوتا چلا آیا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ آیا۔ تو آپ کی شریعت کی چادر سے قیامت کے دن تک نور رسالت پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر زمانہ کے خلیفہ کی بابت خبر دی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ لَیْسَتْ خِلْفَتُهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ کَمُلَتْ لَھُمْ الَّذِیْ اُرْتَضٰ لَھُمْ وَ کُیِّدَ لَھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِھُمْ اَمْنًا ۝

فصل دوم

شرائط خلافت کے بیان میں۔

واضح رہے کہ نبوت حضرت ثبوت علیہ السلام سے عاریت ہے۔ اور ہیبت سی شرائط میں پوشیدہ ہے۔ اور جیسا کہ تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ یہ کسی چیز نہیں ہے۔ مگر اسے حفظ کی ضرورت ہے۔ اور وہ حفاظت شرائط سے پوری ہوتی ہے جس سے اکثر خلافت میں داخل ہیں۔ کیونکہ خلافت نبوت کا ہی جز ہے۔ یعنی وہ اس حفاظت کا نام ہے۔ جو نبوت میں سے مذہب کے اندر شریعت کی حفاظت کے واسطے باقی رہ جاتی ہے۔ یہ بھی کسی اور طلبی چیز نہیں ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ جس کو لائق دیکھتا ہے۔ اسے خلیفہ بنا دیتا ہے۔ اس لئے انسان کو اس کی آرزو نہ کرنی چاہئے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے ہی سپرد کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہی جسے چاہتا ہے خلیفہ مقرر کرتا ہے۔ جیسے کہ اس نے حضرت آدمؑ و ہارونؑ اور داؤدؑ وغیرہم انبیاء علیہم السلام کو خلیفہ بنایا۔ خلافت کے لئے بھی وہی شرائط ہیں۔ جو نبوت کے لئے ہیں۔ مگر ساری نہیں بلکہ بعض۔ پہلی شرط تو عقل کا کامل ہونا ہے۔ یعنی خلیفہ کا

کامل العقل ہونا ضروری ہے۔ تاکہ دینی و دنیاوی امور اس پر پوشیدہ نہ رہیں۔ کیونکہ خلافت
 دین اور ملک کی جامع ہے۔ اور ان دونوں کی مصلحتیں اور نقصانات بہت ہیں۔
 جو ایک دوسرے کے متقابل ہیں۔ اور خلیفہ کو اپنی عقل کے ذریعہ مصلحتوں کو
 حاصل کرنا اور مضرتوں کو دفع کرنا پڑیگا۔ اور یہ تو عقل سے ہی معلوم ہو سکتا ہے
 خلافت کی دوسری شرط علم ہے۔ کیونکہ خلیفہ سب لوگوں کا مالک و مالک ہوتا ہے
 اور لوگ تمام مہات میں اس کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اور اپنے دینی و دنیاوی امور
 اسی سے دریافت کرتے ہیں۔ اسلئے خلیفہ کا عالم ہونا ضروری ہے۔ تاکہ اپنے اتباع
 سے کسی بات کے پوچھنے کا محتاج نہ ہو۔ لیکن میری اس سے یہ مراد نہیں کہ خلیفہ
 کا سب لوگوں سے اعلم ہونا ضروری ہے۔ بلکہ شرط خلافت یہ ہے کہ خلیفہ سب سے
 زیادہ عالم ہو۔ تاکہ اپنی رعایا سے افضل ہو۔ اور یہ مسلمہ بات ہے۔ کہ کمالات کا
 اجتماع بعض کے حاصل کرنے اور بعض کے نہ ہونے سے بہتر ہے۔ خلفائے
 راشدین بعض امور دوسرے صحابہ سے دریافت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت
 ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کئی ایک مسائل حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
 دریافت کئے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس
 سے کئی مسائل پوچھے۔ مگر او نے یہی ہے۔ کہ خلیفہ کامل العقل اور اعلم ہو۔ تاکہ
 دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اور خود کسی سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ اور اُرت کا
 اس بات پر اتفاق ہے۔ کہ علم جہل سے بہتر ہے۔ پس جب قدر علم زیادہ ہوگا۔ جہل
 کا فساد کم ہوگا۔ اگر کوئی شخص تمام علوم ممکنہ کا عالم ہو جائے۔ تو اس سے تاریکی دور
 ہو جائیگی۔ اور فساد کے شر سے اسے رہائی ملیگی۔ اور ایسا شخص ہی مخلوقات الہی
 میں خلیفہ ہوگا۔ الغرض علم کامل خلافت کے لئے شرط ہے۔ تاکہ دینی و دنیاوی امور
 مکنونہ اس پر مشکف ہو جائیں۔ اور جب خلیفہ کا علم و عقل کامل ہوگا۔ تو اسے
 دارین کی مصلحتیں سوجھیں گی۔ اور ان کے ساتھ وہ اپنی رعایا کی حفاظت کرے گا۔
 اور ان میں انہیں رواج دیگا۔ اور کمال علم سے سچا۔ جو و۔ یقین اور تمام اخلاق حسنہ
 پیدا ہونگے۔ اور کمال عقل سے شجاعت۔ سیاست۔ سیادت وغیرہ کمال پیدا
 ہونگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کی خلافت میں کمال علم
 کے ساتھ مدح کی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ
 عِلْمًا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ دَاوُدَ مِنَّا مَقْضًى، يَا حِجَابُ آتُونِي مَعَهُ وَ

الظَّيْرِ وَالتَّالَهُ الْحَدِيدَ اِنْ اَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا ۚ اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

خلافت کی تیسری شرط شجاعت ہے۔ تاکہ رعیت کے دل اس کے آگے جھکے رہیں
شجاعت قوت قلبی کا نام ہے۔ اور یہ تقویٰ اور خوف الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ
انسان جب خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر چیز کو ڈراتا ہے۔
مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ پشت کی طرف کچھ نہ تھی۔ بلکہ عرف اتنی ہی
تھی جس سے کہ سینہ محفوظ رہ سکے۔ جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا۔ تو فرمایا یہ اس
واسطے ہے کہ اگر میں اپنے دشمن کو پیٹھ دکھاؤں گا۔ تو زرہ میری حفاظت نہ کر سکیگی۔ اور
میں ہلاکت و بربادی کا مستوجب ہوں گا۔

چوتھی شرط جو دو سخا ہے۔ یعنی خلیفہ کے لئے ضروری ہے کہ اعلیٰ درجہ کا سخی ہو۔ اور
اس کے نزدیک دنیا کی وقعت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو۔ کیونکہ خلیفہ کے لئے
بنی کی اقتدال لازم ہے۔ اور بنی دنیا کی زرہ بھر بھی قدر نہیں کرتے۔ اس لئے خلیفہ اگر دنیا
اور اس کی حفاظت کا حرص ہوگا۔ تو اسے دیکھ کر لوگ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔
پانچویں شرط یہ ہے کہ خلیفہ نہایت عابد و زاہد ہو۔ تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن
المنکر میں اس کی بات کو وقعت ہو۔ اور اس پر عمل کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام نے فرمایا ہے۔ کہ ”دو ایسے گروہ ہیں۔ اگر وہ درست ہو جائیں۔ تو ان کے ذریعہ
سب لوگ درست ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سب لوگ
بھی گمراہ جاتے ہیں۔ اور یہ دو گروہ علماء اور امراء ہیں۔ اور خلیفہ میں چونکہ دونوں
باتیں جمع ہوتی ہیں۔ اس لئے اس کا زاہد اور متدین ہونا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا
وہ معصوم ہو۔ کیونکہ عصمت خلفاء کے لئے واجب نہیں۔ اور انبیاء کے سوا
وہ دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ اور نہ ہی وہ اجتہاد اور کوشش سے حاصل ہوتی
ہے۔ بلکہ وہ محض عنایت الہی سے ملتی ہے۔ کیونکہ عصمت ایک خلعت ہے جسے
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ عنایت کرتا ہے۔ نبوت کے
لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ انبیاء جیسے کہ جمہور کا مذہب ہے کبار
سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور بعض متقیین کے نزدیک وہ صفائے سے بھی محفوظ ہوتے
ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عصمت کبھی امر نہیں۔ اور انسانی طاقت اس کو حاصل
نہیں کر سکتی۔ بلکہ اس کی باگ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض کو وہ محفوظ رکھتا

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَابُوبَكْرٍ الصِّدِّيقُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ
 نیز آپ نے فرمایا۔ کہ میں نے جنت کے دروازے اور عرش پر لکھا دیکھا ہے
 کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَابُوبَكْرٍ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ
 عَلَی أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ *

نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر کسی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ پر فضیلت نہیں دی۔ اور لیلۃ الغار میں ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ جبکی نسبت
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ
 لَا تَحْزَنْ إِنِّي أَنَا اللَّهُ مَعَنَا *

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام معراج کو تشریف لے گئے۔ تو عرض کیا۔
 کہ ابھی امیری اُمت سے میرے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی
 بھیجی۔ کہ حضرت صدیق اکبر آپ کے خلیفہ ہونگے۔ چنانچہ محدثین نے ایسی
 بہت سی روایات بیان کی ہیں *

اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا ہے۔ کہ اے عمر! اگر
 میں مبعوث نہ ہوتا۔ تو تم ہی ہوتے۔ نیز فرمایا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی
 زبان پر حق بولتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا ہے۔ کہ جو لوگ میرے بعد ہونگے۔ یعنی
 ابوبکرؓ و عمرؓ ان کی پیروی کرنا *

اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
 اس بات سے حیا کرتا ہے۔ کہ انہیں عذاب دے *

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا ہے۔ کہ میں علم کا شہر ہوں
 اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ نیز فرمایا ہے۔ کہ میں علم کی میزان
 ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے دونوں پہرے ہیں۔ اسی طرح اور
 بہت سی روایات ان کی شان میں وارد ہیں *

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مریض ہوئے۔ تو لوگوں کو ایک شخص کی
 ضرورت ہوئی۔ جو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لئے مقرر فرمایا۔ پھر جب آنحضورؐ
 اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ اور حضرت علی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ
 عنہم آپ کی تجہیز و تکفین میں مصروف ہوئے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ فتنہ کو

فرمانے کے لئے باہر نکلے۔ تو لوگوں نے اتفاق کر کے آپ سے بیعت کر لی۔ تو آپ نے اس وقت منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا۔ کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا۔ اُسے جان لینا چاہئے۔ کہ بیشک وہ تو وفات پا گئے ہیں۔ اور جو شخص خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ وہ جان لے۔ کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے۔ اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر تمام امت نے آپ کی خلافت پر اجماع کر لیا۔ کیونکہ آپ سب سے افضل و اکبر تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اور اس منصب کو نہایت عمدگی سے نبایا۔ اُن کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرائے خلافت ہوئے۔ ان سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی دو صاحبزادیوں کا عقد کیا تھا۔ ان کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اور اکثر لوگ ان کے تابع ہو گئے۔ مگر بعد ازاں لوگوں میں خلاف ظاہر ہو گیا۔ اور حرص و ہوا کی آگ اُن کے دلوں میں بھڑک اٹھی۔ اور ان سے بعض مذہب کے طالب ہوئے۔ اور جنگ و جدل شروع ہو گیا۔ اور آخر حضرت علی رضی اللہ عنہ ابن ملجم ملعون کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔

ان کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت کی طرف متوجہ ہوئے۔ مگر جب اس امر میں آپ سے بھی جھگڑا ہوا۔ تو آپ نے اس خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سپرد کیا۔ اور مصالحت وقت کو تدنظر رکھ کر اُن سے بیعت بھی کر لی۔ ان کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خلافت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کا حق ہے۔ میرے باپ نے مجھے اس کی وصیت کی ہے۔ اس لئے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ مگر ادھر حضرت معاویہ بن سفیان نے چونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہی نہایت عروج پایا تھا۔ اور لوگ اُن کے نہایت مطیع و منقاد ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولیعہد مقرر کیا تھا۔ اس لئے جب یزید تخت پر بیٹھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُس کے مزاحم ہوئے۔ اور اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے مدینہ سے باہر نکلے۔ اور حدود کوفہ میں آپ کا یزید کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اور آپ کو بلایا میں شہید ہوئے۔ اور وہیں آپ کا مدفن ہے۔ رحمۃ اللہ و رضوانہ و سلامہ علیہ۔ آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت سے بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ جیسے کہ کتب تاریخ میں یہ بات بالتفصیل مذکور ہے

خدا تعالیٰ آپ کے قاتل اور قتل کا حکم کرنے والے اور اس کے ساتھ راضی ہونے والے
سب پر لعنت کرے۔ کیونکہ انہوں نے سخت ظلم کیا۔ اور سخت شدت کی گرمی
میں آپ کو ایک قطرہ پانی نہ پینے دیا۔ اور ظالم ہی کافر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے۔ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۝ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ لَا
تَحْسَبَنَّ اللّٰهُ غَافِرًا لِّمَا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ اِنَّهَا
نُتِلٰی لَهُمْ لِيَزِدَّادُوْا اِثْمًا ۝

جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو اُس وقت امر
خلافت و سلطنت ان سے منقطع ہو کر یزید بن معاویہ کی طرف لوٹا۔ اور حبیب یزید
مر گیا۔ تو اس کے بعد اس کا بیٹا حکمران ہوا۔ اور اسی طرح مروان بن حکم تک
ان کی اولاد میں سلطنت رہی۔ مگر ان کے زمانہ میں لوگوں پر نہایت ظلم ہوتے
رہے۔ حتیٰ کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے۔ تو انہوں نے تمام منظام
کو دُور کر دیا۔ اور نہایت عدل و انصاف سے کام لیا۔ اور خلافت بنی امیہ میں
برابر رہی۔ حتیٰ کہ ابوسلم مرزوری نے فراسان سے خروج کیا۔ اور مروانیوں سے
لڑتا ہوا کوفہ میں پہنچا۔ اور وہاں ابوالعباس سفاح کو تخت خلافت پر بٹھایا
اور اس کے عہد میں خلافت کا وہی طریقہ قائم ہو گیا۔ جو خلفائے اربعہ رضوان
اللہ علیہم جمعین کے عہد میں تھا۔ اور خلافت اولاد عباس بن عبدالمطلب کی
طرف رجوع کر آئی۔ سفاح بڑا زاہد اور متدین شخص تھا۔ اور کوفہ کے اندر
ایک حجرہ میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول تھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُسے
ظالموں پر مسلط کیا +

اے طالب صادق! ہم نے اس کتاب میں جو علوم اور اشارات
مختلف الفاظ میں کئے ہیں۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ کیونکہ یہ
وہ باتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کمال لطف و مہربانی سے مجھ پر فائض
کیا ہے۔ میں نے اپنے خزانہ فکر میں ہر علم و فن کا خلاصہ اور زبدہ جمع کر
رکھا ہے۔ کیونکہ ہر ایک کلام ہر ایک امام بلکہ ہر ایک مقام کے واسطے
شایان نہیں ہوتا۔ اور ہر ایک کام کے لئے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ اگر
منصف مزاج اور شجربہ کار اس کا مطالبہ کر لے گا۔ تو مجھ سے راضی ہوگا۔ اور
طعنہ کو مجھ سے روکیں گا۔ مگر جو حاسد ہوگا۔ تو وہ سوائے طعنہ زنی اور میری

خوبیوں کے انکار کے اور کچھ نہیں کہیگا۔ لیکن مجھے لوگوں کی رضا مندی اور نارضا مندی کی کچھ پرواہ نہیں۔ کیونکہ تمام لوگوں کی رضا ایک ایسا امر ہے۔ جس کا حاصل کرنا ایک نہایت مشکل امر ہے۔ میں نے صرف اسی بات پر قناعت کی ہے کہ یہ خدمت اُس شخص کو پسند آجائے۔ جو اس کا قدردان اور پہچانتے والا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے ہم سے اجر و ثواب جزیل کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اس بات میں شک نہیں۔ کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔

اے اللہ! تو اس بات سے بزرگ ہے۔ کہ تجھ کو یا کبیر کہہ کر پکارا جائے اور اس بات سے بھی بڑا ہے۔ کہ تجھ کو یا تعالیٰ کہا جائے۔ کیونکہ تو کریم اور رحیم ہے۔ تو نے اپنے ایک نہایت ہی حقیر بندے کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو جو ادغیر معلول اور کریم غیر ملول ہے۔ طالبین کی روحوں پر تیری عنایت و رحمت کے بادل برستے ہیں۔ اور عارفین کے دلوں پر تیری رحمت و مہربانی نے پردہ کر لیا ہے۔ اور متوحّدین کے افکار پر تیری توفیق کے قواعد پے در پے آئے ہیں۔ پس تو وہ ذات ہے جو اپنی انیت میں وہی ہے جو اپنی ہوت میں ہے۔ کیونکہ تو وہ ہے۔ اور وہ تو ہے۔ اور یہ بات صرف اشارہ ہی کہی جاسکتی ہے۔ عبارت اس کو نہیں سماسکتی۔ پس اے وہ ذات جسکی جلالت تمام تختیلات اور تمثیلات سے پاک اور منزہ ہے۔ صرف تو ہی نے اس ضعیف و ناتواں بندے کو توفیق عطا کی ہے۔ جس نے تیرے مکتوبات علم سے تیرے احسانات ظاہر کئے ہیں۔ اور تو ہی نے اس مسکین محروم کو جو اپنے جاہل ہونے کا مقتربے ہائیت عطا کی ہے۔ حتیٰ کہ اُس نے تیرے عجیب و غریب اسرار کو ظاہر کیا ہے۔ اور جو کچھ تو نے اُس کی رُوح کی لوح پر لکھا تھا۔ اُس نے اُسے اوراق میں لکھ دیا۔ جب تو نے یہ لطف و مہربانی کی۔ اب مجھ سے تمام گناہ معاف کر دے۔ اور اس کتاب کو حاسدوں کی دستبرد سے بچا۔ اور ہمیں دُنیا اور آخرت کے عذاب سے پناہ میں رکھ۔

یعنی دُنیا میں تو آتشِ خذلان سے نجات دے۔ اور آخرت میں آتشِ حرمان

سے خلاصی بخش۔ اب میں اس کتاب کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور آئے طالب !
 سمجھے وصیت کرتا ہوں۔ کہ اس نوشتہ کو نا اہلوں سے محفوظ رکھنا۔ اور جب
 اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ تو اس عبد ضعیف کو ذکر خیر اور دُعائے خیر سے
 یاد کرنا۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ تیری دُعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس حقیر پر
 رحم فرمائے۔ واللہ خیر المستعان و الیہ المشتکی فی نوائب الحدثنان
 وصلّ یاربّ علی عبدک ونبیک محمد النبی الاُمّی
 وعلی الہ وسلم تسلیماً کثیراً
 اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لکاتبہ وولہ الدیہ

ۛ ۛ ۛ

حسب فرمائش

ملک غلام محمد اینڈ سنز تاجران کتب لاہور
 بازار کشمیری

الکتب لایٹم پریس لاہور

حکمت کے موتی کوڑیوں کے مول

جس طرح زندگی کے ساتھ بیماری کا ہونا لازمی ہے اسی طرح ہر ایک مرض کا علاج کرنا بھی ضروری ہے لیکن علاج باقاعدہ اور بہترین ہونا چاہیئے۔ علاج کی باقاعدگی اور بہتری زیادہ تر ادویات پر منحصر ہے چنانچہ جو طبیب یا حکیم ادویات کے خواص و تاثیرات سے کوئی ناہر ہو وہی بہترین علاج بھی کر سکتا ہے۔ لہذا اگر آپ ادویات کے خواص و تاثیرات اور ان کے طریقے عمل سے پوری واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب مخزن المفردات المعروف مکمل رہبان المفردات جدید مندرجہ ذیل پتہ سے طلب فرمائیے جس میں ہر مرض کے ایسے تیر ہدف نسخے درج ہیں جو آپ کو سوائے کتب قدیم کے اور کسی کتاب میں ملنے کے جس میں تمام مشہور ادویات کی حروف تہجی کے مطابق ایسی مکمل فہرست ہے کہ جس سے ہر ایک ادویہ کا نام عربی، فارسی، ہندی، ذائقہ ماہیت طبیعت، مضر، مصلح، بدل اور ان کے افعال و خواص تحریر کئے گئے ہیں جنہیں علم حکمت کی اصطلاحات ہر ایک امراض کا طریقہ علاج خشک اور تر ادویات کا طریقہ استعمال۔ غرضیکہ فن حکمت کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل مؤلف چھوڑ دی ہو۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ خواص الادویہ کی ایسی

مکمل کتاب اور نایاب آپ کو اور کہیں سے نہیں مل سکتی ہر ایک حکیم اور شائق حکمت کے پاس اس کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے اور ہم نے اسی لئے باوجود غلطی کا غلہ عمدہ لکھا ہے نفیس چھپائی، نیز تقریباً ۱۰۰ صفحات حجم کے برائے افادہ عام اس کتاب کی قیمت صرف ایک روپیہ رکھی ہے۔ چھوڑی ہلدیں باقی ہیں جلدی طلب فرمائیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو دوسرے ایڈیشن کی انتظار شاق درپیش ہو۔

زندہ کرامات خواجہ احمد علیہ السلام
یہ کتاب لا جواب نکتہ اور پراسرار خزینہ عاشقوں کی جان معشوق کو آنا فائز میں بفضل الہی گرفتار کرنا سکے بائیں ہاتھ کا کرب ہے مصنف نے اس میں اپنے بزرگ خاندان چیدہ چیدہ عملیات جو فقرا کے سینہ بسینہ چلتے آتے تھے درج فرما کر دیا کو کوڑہ میں بند کر دیا ہے صاحبان یہ کتاب فی الحال ہی تیار ہوئی ہے جو نہایت عمدہ اور لائق ثبات ہوئی ہے۔ آپ فوراً اس کتاب کو خریدیں ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا ہو گا۔ قیمت حصہ اول ۸۰ حصہ دوم ۶۰

طلب یوسفی اردو

کون فوج ہے جو اس کتاب اور اس کے مؤلف کے نام نامی سے ناواقف ہے۔ لیکن کم علم اصفا کو اسکے بحر عمیق سے فائز ہونا محال تھا کیونکہ یہ کتاب فارسی تھی اس میں مشکل کو ہم نے بصرف تفسیر حل کر دیا اور ترجمہ کر کے غلطی کا غلہ چھوڑ کر افادہ عام شائع کر دیا۔ قیمت صرف

مکمل گنجینہ طلسمی عملیات اردو

وہ طالبان علم نجوم و علم طب کے متلاشی جو خیال محبوب میں فراق کی راتوں میں لمحہ بھر ایک پہلو نہیں ہوتے اور جو علم طب کو ہما کی طرح عمقا سمجھتے رہتے ہیں وہ مشتاقان فن شعبہ طلسمات و ثنائین علم عملیات جو طلب علم میں صحرانوردی کے باد یہ پیمائی کرتے کرتے ناپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ آئیں اور اس کتاب پر اسرار حل مشکلات کو ملاحظہ فرماویں۔ یہ گنجینہ عملیات جس سے ہر عقدہ کشائی ہوتی ہے۔ زمانہ ماضی حال مستقبل کے حالات معلوم کرنا مفقود الخیر کی خبر پانا۔ برج و سیارگان کا ایک ایک منٹ کا سعد و نحس معلوم کرنا۔ جنات و نکلات کو منہ کرنا عالم ارواح کی سیر و زنگان وین سے شرف زیارت حاصل کرنا۔ وغیرہ حاصل ہوتی ہے گویا دریا ریز کو کوزہ میں بہا دیا ہے یہ وہ کتاب تایاب عملیات سفلی جلالی و جمالی شعبات عجیبہ و غریبہ کا خزانہ ہے۔ جسے کشمگان آبرو دے دلبر اور زخم خوردگان چشم کافر چشم زدن میں بہرہ وری ہو سکتی ہے یہ کتاب معجزہ نما عاشقوں کی جان ہے اگر اس محبوب الطالبین شگفتہ العائن بیاض سامری ہے کہ جس میں مولف نے اپنے ابا و اجداد کے سینہ بسینہ کے مخفی رازوں کو منکشف کر دیا ہے صرف ملاحظہ شرط ہے بدیں اوصاف قیمت اس تحفہ نادورہ کی لاکھوں روپیہ بھی کم ہے لیکن ہم رفاه عام اور خاطر احباب عزیزہ جان کو فقط بارہ آنہ قیمت علاوہ محصول ڈاک رکھی ہے۔

طلسمی گنجینہ فال خزینہ فال معربہ گنجینہ فال

اس خزینہ نادورہ میں قریباً ۲۰ قسم کے فالنامے ہیں۔ ہر ایک فال کے دیکھنے پر نتیجہ و جواب تقدیر نکلتا ہے ہر ایک شاہد کے لئے یہ تحفہ نادورہ مفید ہے۔ اور ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے مطابق فال دیکھ سکتا ہے باوجود ان تمام خوبیوں کے قیمت صرف بارہ آنے (۱۲)

الدار والد و اکتاب التعویذات

مصنف جناب نواب مدنی حسن خاں صاحب اس میں مصنف نے اپنی کمال محنت و عرقریزی سے مجربہ تعویذات و عملیات تیرہ ہفت درج فرمائے ہوئے ہیں مثلاً حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا دشمنوں کو دوست بنانا۔ اور مقدمات میں فتح پانا وغیرہ وغیرہ اسکے اونے کرشمے ہیں قیمت صرف

ملک غلام محمد ایڈیٹر تاجران کتب کشمیری بازار۔ لاہور

